

ૐ શ્રી શલેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ

શ્રી મહાવીર તત્ત્વ પ્રકાશ

અને

શ્રી આત્મ વિશુદ્ધિ

લેખક અને સંપાદક

આચાર્ય શ્રીમદ્ 'વિજય કેમરમૂરિશ્વરજી મહારાજ

પસ્તક પ્રાપ્તિસ્થાન

બાણુલાલ શાંતિનાથની કુ

પહેલી અગિયારી લેન ખારાકુવા ડિમાન મણવ,

પહેલે માળે મુળા ૩

વીર મનત રચયે | પ્રિમત અમૂલ્ય [નકલ ૧૨૫૦]

ॐ अहं नमः

प्रस्तावना.

આ અંથનું નામ મહાવીર તત્ત્વ પ્રકાશ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું છે. કે આની અંદર મહાવીર પ્રભુના મુખ્ય સિદ્ધાંત તરફે મનાતા જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષરૂપ તત્ત્વોનું વર્ણન કરવામાં આવેલ છે. આવા તત્ત્વને પ્રતિપાદન કરનારા અનેક ગ્રંથો છપાયેલ છે છતાં આ ગ્રંથ તે બધા ગ્રંથોની અપેક્ષાએ જુદીજ દૃષ્ટિએ લખાયેલો છે. આત્માને લક્ષમાં રાખીને દરેક તત્ત્વમાં આત્માની મુખ્યતા રાખવા પૂર્વક તે તે તત્ત્વોનું વર્ણન અધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ કરવામાં આવેલ છે. આજમુધીમાં તત્ત્વ સંબંધી બહાર આવેલા ગ્રંથોમાં આ પકિતનો ગ્રંથ પ્રથમજ છે. એમ મારી માન્યતા છે. આવા ગ્રંથો આત્મ દૃષ્ટિનો વિકાશ કરનારા અને સત્તામાં રહેલી આત્મ શક્તિનેજ ગાડનારા છે. પ્રભુ મહાવીર દેવ જ્યાં જ્યાં વિચરતા ત્યાં ત્યાં તેમનો મુખ્ય ઉપદેશ આજ હોતો કે “ જીવો કર્મોથી કેવી રીતે બંધાય છે અને તેનાથી કેવી રીતે છુટે છે. ” આ સર્વ હકીકત આ ગ્રંથમાં હોવાથી તે અંથનું નામ ‘ મહાવીર તત્ત્વ પ્રકાશ ’ રાખવામાં આવ્યું છે તે યથાર્થ છે. આ તત્ત્વો નિશ્ચય વ્યવહાર પૂર્વક બરોબર સમજવાં તે જ્ઞાન છે. તેના ઉપર શ્રદ્ધા થવી તે દર્શન છે અને તે પ્રમાણે આવતાં કર્મને અટકાવી પૂર્વના કર્મની નિર્જરા કરવી તે ચારિત્ર છે. એટલે સમ્યક્ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ આ પૂર્વાચાર્ય રચિત મૂળ એજ મોક્ષનો માર્ગ છે. માર્ગનું વિવરણ આ ગ્રંથમાં છે. પુન્ય

અને પાપનો આશ્રય તત્ત્વમા સંભાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એટલે નવતત્ત્વને બદલે સાત તત્ત્વોનાં સાત પ્રકરણો કરવામા આવ્યા છે જ્ઞાન અને દર્શન થવા પછી ચારિત્રની ખાસ જરૂર છે એટલે ચારિત્રને કથન કરનાર આકંઠુ પ્રકરણ છે ત્યાર પછી પૂર્વના પ્રકરણના સાર રૂપ અને સાથે કેટલીક બીજી બાબતોના ખુલાસાવાળું સર્વતત્ત્વ રહસ્ય નામનું નવમું પ્રકરણ આપીને આ ગ્રંથ સમાપ્ત કરવામા આવ્યો છે

આ ગ્રંથ નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્નેની અપેક્ષા સાથે લખવામાં આવ્યો છે, શુદ્ધ વ્યવહારનું પણ વર્ણન સાથે આપેલું છે, આજકાલ જે એકલા અશુદ્ધ અને શુદ્ધ વ્યવહારના ગ્રંથો લખાયેલા નજરે પડે છે તેવા વખતમા શુદ્ધ વ્યવહાર અને નિશ્ચયના વર્ણનવાળો આ ગ્રંથ જરૂર ઉપયોગી થવા સાથે આવશ્યક દાવક થઈ પડવા સહજ છે મૂળ વસ્તુ કે જે પોતાને પ્રાપ્ત કરતો છે અને તે આત્મા પોતેજ છે તેનું જ્ઞાન જ્યાંસુધી જીવ સારી રીતે જાણી શક્યો ન હોય ત્યાંસુધી જીવ તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ, એના માટે આવા ગ્રંથની મુખ્યોત્તેજ ધણી જરૂર છે અને તે જરૂરીયાત આ ગ્રંથથી પૂરતીક અરો પાર પડે તો હિંમ, એવી માન્યતાથી આ ગ્રંથ લખવાનો ઉદ્દેશ છે

આ ગ્રંથના અધિભરીઓ સત્ય વસ્તુના શોધક અને ઈચ્છક જીવો છે આ વિશ્વની મોઢની માયાથી કટાગેના અને આત્માના અખડ જ્ઞાનદને ઈચ્છનારા જીવોને આ ગ્રંથ તેમના માર્ગમાં મલ્લગાર થશે એમ મારી માન્યતા છે

આ ગ્રંથ મે સ્વતંત્ર લખ્યો નથી એમા તો પ્રભુ મદાવીરનો બોધ ભરેલો છે તે બોધ પ્રભુ મદાવીરનો ઉપદેશોનો છે અને પૂર્વના સમર્થ બુદ્ધિમાન આચાર્યોએ સમગ્રો રાખેલો છે તેમાથી સાર રૂપ ભાવાર્થ લઈને જેમ સુધાર કે કડીએ જુદા જુદા પડેલા પથ્થર ઈંટ ચુનો અને

લાકડાંને એકબીજાની સાથે જોડીને ઘર કે મહેલ ઉભો કરે છે, તેમ મેં તો તેને એકત્ર કરી અહિં સરલ લાપામાં મારા જેવા બાળ છવોને સહેલાઈથી સમજી શકાય તે માટે લખેલ છે. આ ગ્રંથની ગૌરવતાનું અને બનાવવાનું માન તો આવો બોધ આપનાર અને તેનો સંગ્રહ કરી રાખનાર તે મહાન્ પ્રભુ અને આચાર્યોનેજ છે. મેં તો ફક્ત ગુજરાતી લાપામાં અને ચાલુ કાળના છવોને ઉપયોગી થાય તેવા રૂપમાં ફક્ત અમુક આકાર જ આપેલો છે. આ ગ્રંથ લાવનગર નિવાસી શેઠ કુંવરજી આણુંદજીએ સારી રીતે તપાસ્યો છે, તેઓનો શાસ્ત્રીય બોધ વર્તમાન કાળના શ્રાવક વર્ગમાં ઘણો સારો ગણાય છે. તેઓએ જે ઉપયોગી સૂચનાઓ પ્રેમ લાવે કરી હતી તે જરૂર જોઈતી અમલમાં મૂકી છે.

સંવત ૧૯૮૨ નું ચોમાસું લાવનગર ખાતે થયું, તેમાં મળતા વખતનો સદ્ઉપયોગ આ ગ્રંથ લખવામાં કર્યો છે. લેખક અને વાચકને આ ગ્રંથ તેમના આત્મ કર્તવ્યમાં મદદગાર થાય એવી અંતરેની ઇચ્છા છે. એ ઇચ્છા સફળ થવાની પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરીને વિરમુ છું.

સંવત ૧૯૮૩ માગસર સુદ ૨
આચાર્ય શ્રી વિજયકેશરસૂરિશ્વરજી મહારાજ
લાવનગર.

આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજય કેશર સૂરીશ્વરજી મહારાજ.

- ત્રથનો પરિચય -

અને

અધર્મની જીવન ઝરઝર.

મહાવીર' તત્ત્વ પ્રમાણ અને આત્મ વિશુદ્ધિ ત્રથના કર્તા પૂજ્ય આચાર્યશ્રી વિજયકેશરસૂરિશ્વરજી મહારાજનો જન્મ જૈનોના પુનિત ધામ શ્રી શત્રુજયતીર્થમાં સ ૧૯૩૩ ના પોપ સુદિ પૂર્ણિમાના દિવસે થયો હતો તેમની ૧૬ વર્ષની ખીલતી વયમાં દણુ જે સમય વડીનોની નુકની જરૂર હતી તે સમયમાં જ આ બાળકને એકનો અદુપો મુકીને માતા પરનાકર્માં સિધ્ધાચી થોડા સમય બાદ પિતા પણ આ બાળકને જાણે પ્રજ્ઞના ચરણમાં જ સોપતા હોય તેમ છોડીને માતાના પગને સિધ્ધાબ્યા માતાપિતાના મૃત્યુથી હૃદયને ધસો આવાત લાગ્યો તેની સાથે અતરમાં કોઈ જુદો પડ્યો પડ્યો અને પૂર્વની સાધના પૂરી કરવા માટે દીનપ્રતિદિન વૈરાગ્ય વધવા લાગ્યો તેઓશ્રીએ સ ૧૯૫૦ ના માગશર વદી ૧૦ ના દિવસે વડોદરામાં આચાર્ય શ્રી વિજય કમનસૂરિશ્વરજી મહારાજ પાસે ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી

દીક્ષા અંગીકાર કર્યા બાદ તરત જ પૂવના યોગના અભ્યાસને અનુસારે યોગની પરાકાષ્ટાએ પહોંચવા માટે પ્રમાણ શરૂ કર્યું પોતે જ આત્મ આસ્વાદન કરે એટલી સકુચિત ભાવના આ મહાત્માની ન હતી પણ જૈન જૈનેતર સહુ કોઈ માનવમણુ યોગના જ્ઞાનનો અનુભવ મેળવે સામાય જનતા પણ આનો લાભ લઈ શકે તે માટે સરલ અને ભાવવાહી ભાષામાં પુસ્તકો દ્વારા એ જ્ઞાન પ્રમથિત કર્યું એ ત્રથમાં પ્રજ્ઞને પથે જ્ઞાનનો પ્રકાશ, આત્માનો વિકાસ કમને મહામોહનો પરાજય પ્રમોષ ચિતામણી, ખ્યાતદીપીકા, મહાવીર તત્ત્વ

પ્રકાશ, આત્મવિશુદ્ધિ, નિતીવિચાર રત્નમાળા, ધર્મોપદેશ તત્ત્વપ્રકાશ, શાન્તિનો માર્ગ, અદ્વૈત ધર્મ, નીતિમય જીવન, યોગશાસ્ત્ર ભાષાંતર, મહાબલ મલયાસુધરી, રાજકુમારી સુદર્શના, યાને સમજીવિદ્યા, આત્મજ્ઞાન પ્રવેશિકા, આનંદ અને પ્રભુ મહાવીર, સમ્યગ્ દર્શન, આદિ અનેક ગ્રંથોમાં આત્મજ્ઞાન વિસ્તૃત કર્યું છે.

મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશમાં તેમને મહાવીર પ્રભુના સિદ્ધાંતો પર પ્રકાશ ફેંક્યો છે. અને ગ્રંથ નવ પ્રકરણોમાં સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. વાચનારને રસ પડે તેમજ સરલ રીતે સમજાય તેમ આ ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથમાં આત્માનું સ્વરૂપ નવતત્ત્વનું સ્વરૂપ અને આત્મા અનાદિકાળથી સાચા સુખથી વિમુખ થઈ ભવ જ્રમણ કરે છે, તે માટે શું કરવું જોઈએ તેનું માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે. વિભાવદશામાંથી સ્વરૂપ સ્થિરતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા તેના માટે આ ગ્રંથ ભોમિયા સરખું કામ કરે છે. પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં જ રહેલો છે. તેને ખીજે શોધવાની જરૂર નથી. વિગેરે હકીકતો સહેલાઈથી સમજાય તેવી સુદર શૈલીથી પ્રકાશિત કરી છે.

આત્મ વિશુદ્ધિ ગ્રંથમાં આત્માના પ્રદેશોની સાથે રહેલી ભાવનામય મલીનતા કેવી રીતે દૂર થાય તે સ્ફુટ રીતે બતાવ્યું છે. આત્મા જો કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થાય તો જ તેનું ઉર્ધ્વગમન થાય છે. વિગેરે હકીકત સુંદર ભાષામાં સમજાવવામાં આવી છે.

તેઓશ્રી ઘણા જ ગંભીર અને સરલ હૃદયના હતા અધ્યાત્મિક માર્ગમાં ચાલવા છતાં સંપૂર્ણ વ્યવહાર કુશલ હતા. તેમની વ્યવહારમાં કુશલતાથી અનેક ગામોના અને ગરબના ઝગડાઓનો ઉકેલ આણી આપ્યો હતો.

તેઓશ્રીની વ્યાખ્યાન શૈલીમાં અધ્યાત્મ રસનો જે ઝરો વહેતો

હતો. અને એ તેના હૃદયને પીગળાવી સય માર્ગે દોરવવાની તેમનામાં અપૂર્વ કળા હતી. વળી તેઓશ્રીના વિશ્વ વ્યાપી પ્રેમના આકર્ષણને લીધે જ્યાં તેમના પુનિત પગનાં ચના ત્યાં જૈન જૈનેતર ભાઈ-બહેનાનાં ટોળેટોળા ઉમટતા અને વચનામૃતોનું આસ્વાદન કરી તૃપ્ત થતા તેઓશ્રી પોતાના વાત્સલ્ય ભાવથી જેમ માતા તરફ પોતાનું બાળક આકર્ષાય તેમ જૈન જૈનેતર દરેક કેમનો પ્રેમ એક સરખો હતો.

તેઓશ્રીનું જીવન બાહ્ય રીતે અત્યંતિમય હોવા છતાં દીવસ રાત્રિમાં નવ કલાક યોગનો અભ્યાસ કરતા હતા. તેની સાથે ૩૦૦૦૦ નો ઓમ્ આર્તુ નમ્ર એ મંત્રનો જાપ કરતા યોગના ઉચ્ચ ભુમિમાં પર આરાધ થવા માટે તેઓશ્રી મોટે ભાગે જગતમાં તેમજ ગીરિ ગુફા જેવા નિજન પ્રદેશમાં રહેતા અને સમાધિમાં ધણો સમય વ્યતિત કરતા યોગની સાધના કરવા તારંગા તથા ગીરિ ગુફામાં રહેતા શરદીના ભયકર હુમલો થયો ત્યાં શ્વાસ અને તેની સાથે કે સરની ભયકર ખીમારી આવી એ બનકર ખીમારીથી શરીર એકદમ ફૂરા થઈ ગયું અને સ. ૧૯૮૭ માં આનંદ વદિ પાંચમે રાજનગરમાં કાળી ધર્મ પાત્રના યોગના અભ્યાસીઓ અને દરેક સામાન્ય જનના આ મહાપુરુષના અયોનું વાચન, મ ન સાથે નિરાશ્રિત ધ્યાન કરી પોતાના આત્માને ઝડપી ભુમિકા એ આજ કર એજ અંતિમ ભાવના.

લા યોગ નષ્ટ શ્રમાન્ વિજય કેશરસરિશ્વરજી

મદારજના અતે સિ સિય

પ. ચ દ્રવિજયજી

અનુક્રમશિકા

ક્રમ	વિષય			પૃષ્ઠ
૧.	આત્મરૂપ...	...	૧ થી	૨૩
૨.	અંગૂવં અધિકાર	૨૩ થી	૪૨
૩.	આશ્રવ અધિકાર	...	૪૨ થી	૫૭
૪	કર્મબંધ અધિકાર	..	૫૮ થી	૭૪
૫.	સંવર અધિકાર	..	૭૨ થી	૯૨
૬,	નિર્જરા અધિકાર	..	૯૨ થી	૧૦૯
૭.	મોક્ષ અધિકાર	...	૧૧૦ થી	૧૨૮
૮.	આગ્નિ અધિકાર	...	૧૨૮ થી	૧૫૬
૯.	સર્વતત્ત્વરહસ્ય	...	૧૫૬ થી	૧૭૬

શુદ્ધિ અશુદ્ધિ પત્રક

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	લીટી	પાત્ર
બન્ન	બન્ને	૬	૧
કેવળ	કેવલ	૧૧	૧૩
તરીકે	તરિકે	૪	૫
હાથ	હાથ	૧૫	"
સ્વનિકલ્પ	સવિકલ્પ	૨૦	૭
કપાય	કપાય	૮	૧૦
યાગાદિક	યાગાદિક	૧૪	"
કરે	કરે છે	૨૨	"
બોલનામા	બોલનામા જુદે	૭	૧૨
મનિન	મનીન	૧૦	૧૪
થપ	થાપ	૨	૧૪
૦	ત્યા	૧૯	૧૫
ગુણી	ગુણીનો	૯	૧૬
હયાનિ	હેયાનિ	૧૨	"
પરિણામી	પરિણામી	૩	૧૯
અધર્મનું મુળ છે અને જ્ઞાન આત્માનારે			
પરિણમે તેજ		૯	"
તારકી	તરકની	૧૨	૨૧
એ	એક	૧૧	૨૪
પ્રદગલોમા	પ્રદગનો	૫	૨૫
પદગલને	પુત્રગને	૪	"
જેમ	જેમાં	૧૬	૨૬
નિરાશ	નિરાશા	૧૯	૨૭
લોગમા	લોગમા	૨૩	"
૦	ને	૧૫	૨૮

અનુદ્ધ	શુદ્ધ	લોપી	પાતું
૦	ડું	૪	૩૧
-હયાતિ	હેયાતિ	૧૦	"
-જુદો	જુદો	૨૩	"
કર્મો	કર્મ	૩	૨૨
-૦	મા	૧૨	"
-સંયોગી	સંયોગી	૧૧	૩૪
૦	છે	૨૨	૩૫
-ચતો	ચતાં	૨૨	૩૮
કર્મોના	કર્મના	૮	૩૯
અગ્નિ ઉપર રાખ નાખવાથી કે દીવા			
-ઉપર ખીલુ કાઢી વાસણુ આદિ વસ્તુ		૧૬	૩૯
પરિણામ	પરિણામે	૨	૪૦
-અશક્ત	આશક્ત	૩	"
વિયં	વીયં	૧૯	૪૧
"	"	૨૧	"
૦	પણુ	૪	૪૨
તેવો	તેનો	૧૨	૪૪
વિષયમાં	વિષયોમાં	૬	૪૫
-કરે છે	કરે છે	૮	"
મિથ્યાત્વ	મિથ્યાત્વ	૨૩	૪૬
કર્મબંધન	કર્મબંધનું	૫૪	૫૪
-શતું	શકતું	૨૧	૫૫
આત્મ	આત્મા	૧૧	૫૬
કર્મના	કર્મને	૧૦	૫૭
ઘેરાયેલા	ઘેરાયેલ	૧૭	"

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	લીટી	પાત્ર
કર્મ	કર્મબંધ	૭	૫૯
દ્રવ	પ્રતિદ્વાર	૧૩	"
રાગદ્વેષથી થતો બંધ જેવો આત્માને			
હાનીકારક થાય છે તેવો કેવળ		૧૭	૫૯
કોઈ રક્ષણ કરતું નથી કે કોઈ પીડા પણ			
કરી શકાતું નથી છતાં		૬	૬૧
૦	મરણ પણ	૯	૬૨
લેપાતા	લેગાતો	૧૭	૫૬
પ્રાપ્તિ	પ્રાપ્ત	૧૪	"
પ્રતિકુળ	પ્રતિકુળ	૯	૬૯
પથંત	પથન્ત	૧૨	,
ચેતન અને	ચેતન અને	૨૧	૬૩
વિભાગ	વિભાગ	૮	૭૪
રાગદ્વેષને	રાગદ્વેષને	૧૦	,
પ્રાપ્તિ	પ્રાપ્તિ	૧૨	૭૬
ઉપતોગ	ઉપયોગ	૧૫	"
ભોગવે	ભોગવે છે	૧૭	૭૭
દેવપણે	દેવે	૧	૭૯
તેજ	તેજ	૧૮	૮૦
સ્મૃતિ	સ્મૃતિ	૨૨	૮૧
છે	૦	૫	૮૨
કોઈ	કોની	૪	૮૫
એકાગ્રહ	એકાગ્ર	૯	૮૪
દેવાની	દેવાથી	૧૦	
એને	અને	૨૧	૮૫
આવવાવાળા	આ રાણા	૧૮	૮૫

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	લીટી	પાનું
ઉરાસીન	ઉદાસી	૧૨	૯૭
આપનર	આપનાર	૨૩	૯૯
અજ્ઞાતીમાં	જ્ઞાતીમાં	૨૨	૧૦૫
પણ કેમ ન જાણે ?	પણ નથી	૩	૧૦૭
પતિભિંબ	પ્રતિભિંબ	૧૯	૧૦૮
ધા	ધાત	૧૭	૧૧૬
એને	અને	૧૫	૧૨૦
વિલાસ	વિલાસ	૫	૧૨૧
વયોવૃદ્ધ	વિવ્રથ	૬	૧૨૨
શુદ્ધ	શુદ્ધ	૧	૧૨૮
અભ્યાસ	અભ્યાસ	૫	૧૪૫
ચરણથી	ધર્મચરણ	૬	૧૪૭
જાગ્રત	જાગ્રતી	૧૯	"
ધણ	પણ	૨	૧૪૮
ઉપયોગીની	ઉપયોગની	૧૮	૧૪૯
વિક્રિતા	વિક્રિયા	૩	૧૫૮
સ્વરૂપને	સ્વરૂપને	૧૩	૧૬૩
કરતાં નથી	કરતો નથી	૧	૧૬૪
નિમિત્તકારણ	નિમિત્તકારણ	૯	"
તેમતેવા રંગનો	તેવો તે મણી	૧૬	"
	આત્મજાગ્રતિ	૩	૨૭૫
સત્તાપત	સત્તાગત	૯	"
આત્માના	આત્માના	૧૮	"
આત્મા	આત્મા	૨	૧૬૬
પણ	પણ	૧૬	"

॥ ॐ श्री गणेशाय नमः ॥

મહાવીર તત્ત્વ પ્રકાશ.

પ્રકરણ પહેલું

આત્મ સ્વરૂપ

કર્મ સંબંધ રહિત, જ્ઞાનતત્ત્વ, અમર, મહાજ્ઞસ્વરૂપ સિદ્ધ પરમાત્માને, મારા આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે હું નમન કરું છું.

આ વિશ્વમા ચૈતન્ય અને જડ એ બે વસ્તુને મૂકીને બીજી કાંઈપણ વસ્તુ નથી. આત્મ સ્વભાવ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ તે બંને લક્ષણો જાણવા જોઈએ જેઓ આ બંનેના સ્વરૂપને પરમાર્થ દૃષ્ટિએ જાણે છે તે અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરી જીવતત્ત્વમાં લીન વધ્યા છે. જીવતત્ત્વમાં લીન થતા રાગદ્વેષનો નાશ થાય છે, રાગદ્વેષ દૂર થતા નવીન કર્મો આવતા અટકે છે અને પૂર્વે બધાયેલા કર્મો ઓછા થઈ જાય છે, આમ નવીન કર્મોનું બંધ થવાથી અને જુના કર્મોનો નાશ થવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માનું લક્ષણ

ઉપયોગ એ આત્માનું લક્ષણ છે. આત્મા પોતાની

શક્તિનો પોતાની મેળે તથા સાધનો દ્વારા પ્રકાશ કરે છે, તેને ઉપયોગ કહે છે. તે ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે. એક દર્શન ઉપયોગ અને બીજો જ્ઞાન ઉપયોગ. દર્શન ઉપયોગ એટલે વસ્તુનું સામાન્ય જ્ઞાન દર્શન એટલે જોવું. જેમ કોઈ દૂરથી વૃક્ષ કે મનુષ્ય દેખાય તે દેખાયું કે જોયું કહેવાય, પણ તેટલાથી તે વસ્તુની બધી બાબતોનું એટલે તે દ્રવ્યરૂપ વસ્તુનું, તે કયા ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલું છે, કયા કાળમાં બનેલું છે, તેનો રંગ, સ્વભાવ વિગેરે શું છે વિગેરેનું જ્ઞાન થતું નથી, એટલે આ રીતે દર્શન ઉપયોગની સાથે જ્ઞાન ઉપયોગની જરૂરીયાત પડે છે. એટલે દર્શન કે ઉપયોગનો અર્થ અહિં એટલો જ કરવાનો છે કે વસ્તુનો સામાન્ય બોધ તે દર્શન. આ ઉપયોગ કોઈની મદદ સિવાય પોતાની મેળે પ્રવર્તે છે. તેમજ ઇન્દ્રિયોની મદદથી પણ પ્રવર્તવાય છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પૂર્ણ પ્રગટયાથી જે ઉપયોગ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે તદ્દન નિર્મળ અને આવરણ વિનાનો ઉપયોગ છે. તેને લઈને આત્મા એકજ સમયમાં આખા વિશ્વને સામાન્ય રીતે બાણી શકે છે. કર્મોના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલો આત્માનો આ ક્ષાયક ગુણ કહેવાય છે. તેને કેવલ દર્શન કહે છે.

કર્મના ક્ષયોપશમથી એટલે કાંઈક કર્મો સત્તામાં દબાયેલાં રહે છે તેને ઉપશમ કહે છે, અને કેટલાંક ઉદય આવેલાં કર્મો ક્ષય પામતાં રહે છે, તેને ક્ષય કહે છે, આ ક્ષય અને ઉપશમની એકી સાથે પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેને ક્ષયોપશમ કહે છે. આ ક્ષયોપશમથી પ્રગટ થયેલી

આત્માની ઉપયોગ શક્તિને અવધિ દર્શન કહે છે આ ઉપયોગથી જીવ ઇન્દ્રિયોની મદદ સિવાય સામાન્ય રીતે વિશ્વના ઘણા ભાગને અમુક મર્યાદામાં જોઈ શકે છે ઇન્દ્રિયોને મુખ્ય કરીને આત્મા વસ્તુનો સામાન્ય યોધ કરે છે, તેને ચક્ષુદર્શન અને અચક્ષુદર્શન કહે છે અહિં આત્મા સ્વતંત્ર કામ કરે નથી પણ ઇન્દ્રિયોની મદદથી જોવા વિગેરેનું કામ કરે છે જો ઇન્દ્રિયો રૂપી હથીયાર ખગડેલા કે જોખમાયેલા હોય તો આત્માની આ જોવા સામર્થ્ય આદિની ગતિ કુટિન થાય છે—અટકી પડે છે માટેજ આ દર્શનને પરોક્ષ દર્શન કહે છે અને ઉપર ખતાવેલા અવધિ અને કેવળદર્શનને પ્રત્યક્ષ દર્શન કહે છે, કેમકે તેમને ઇન્દ્રિયોની મદદની જરૂર પડતી નથી, પણ સ્વતંત્ર તે જોઈ શકે છે

અહિં ચક્ષુ દર્શનમાં નેત્રો લીધા છે ત્યારે અચક્ષુ દર્શનમાં બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો લીધી છે તેમાં મનુષ્ય જીવનમાં નેત્રોની મુખ્યતા છે આખો વિનાશ જીવન હુ ખ રૂપ છે, અને બીજી ઇન્દ્રિયો કરતા નેત્રનો વિષય ઘણો છે તેથી ઇન્દ્રિયાધિન સામાન્ય યોધવાળા દર્શનના બે ભાગ પાડ્યા છે એક ચક્ષુદર્શન અને બીજું અચક્ષુદર્શન, આ પાંચે ઇન્દ્રિયોથી જે સામાન્ય યોધ થાય છે તે ચક્ષુદર્શન અને અચક્ષુદર્શન છે તેમાં ઉપર કહેવા અવધિ અને કેવળ દર્શન ભેગવના દર્શન ઉપયોગના ચાર ભેદ કહેવામાં આવ્યા છે

વસ્તુના વિશેષ યોધને—આકારને જાણનાર તે જ્ઞાન ઉપયોગ છે. જ્ઞાન વસ્તુની તમામ બાજુઓને ભૂતકાળના, વર્તમાનકાળના અને ભવિષ્યના પદાર્થો અને વારંવાર બદલાતા તેના પર્યાયોને જાણે છે, માટે જ જ્ઞાતા અને દૃષ્ટા એ શુદ્ધ આત્માનું પૂર્ણ લક્ષણ છે.

આ જ્ઞાન પણ સ્વતઃ—પોતાની મેળે કોઈની પણ મદદ સિવાય વસ્તુ તત્ત્વને જાણી શકે છે, તેમજ ઇન્દ્રિયોની મદદથી પણ વસ્તુને જાણે છે. જે પૂર્ણ જ્ઞાન જેને ઈવળજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, અને જ્ઞાનના આવરણ કરનાર કર્મોના સર્વાથા ક્ષય થવાથી જે પ્રગટે છે તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. શુદ્ધ છે અને કોઈની મદદ સિવાય તે વિશ્વના સર્વ પદાર્થોને જાણી શકે છે. આ આત્માનો ક્ષાયક ગુણ કહેવાય છે. અને તેને ઈવળજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

કર્મોના ક્ષયોપશમથી પ્રગટ થતા જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાવજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, એટલે તેના સાત ભેદ છે જો કે જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમથી આ જ્ઞાન પ્રગટે છે, છતાં આત્મદષ્ટિ જાગૃત થયેલ જીવ વસ્તુતત્ત્વને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જાણે છે ત્યારે, તેનું જ્ઞાન તે સમ્યક્-જ્ઞાન કહેવાય છે, અને વિપરીત રીતે વસ્તુતત્ત્વને જાણનારનું જ્ઞાન તે મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે. માટે પ્રથમના ચાર જ્ઞાન તે સમ્યક્જ્ઞાન છે, અને તે પછીનાં ત્રણ જ્ઞાન તે મિથ્યાજ્ઞાન છે,

વસ્તુતત્ત્વનું ૫૩ સ્વરૂપ.

દરેક પદાર્થો પોત પોતાના સ્વભાવમા રહેલા છે તેના સ્વભાવમા સયોગ સબધથી ફેરફાર થતો નથી, સયોગ સબધ એટલે એક પદાર્થની સાથે એકજ સ્થાનમા અનેક પદાર્થોનું જોડાઇને રહેવાપણું થાય છે તે દૃષ્ટાન્ત તરીકે જીવ અને પુદ્ગલો-કર્મો એક સાથે રહેવા છતાં જીવ એ જડ પુદ્ગલ રૂપ થતો નથી અને પુદ્ગલો તે જીવ થતા નથી આકાશમા અનેક જીવ પુદ્ગલો રહ્યા છે તે છતાં આકાશ તે રૂપ થતું નથી, તેમ તે આકાશ રૂપ વતા નથી તેવી રીતે દેહમા આત્મા રહેલ છે છતાં દેહ એ આત્મા થતો નથી અને આત્મા એ દેહ થતો નથી વસ્તુના 'પર્યાયો બદલાય છે, પણ વસ્તુનો નાશ થતો નથી વસ્તુ તે મૂળ દ્રવ્ય, તે જુદા જુદા આકારોમા ગોઠવાય એ રૂપે તેની ઉત્પત્તિ ઠહેવાય, પૂર્વના આકારનો ત્યાગ એ નાશ ઠહેવાય, છતાં આ ઉત્પત્તિ અને નાશ એ બન્ને સ્થાને તે મૂળ વસ્તુની હૈયાતિ કાયમજ ઠાય તે દ્રવ્ય' ઠહેવાય આ દ્રવ્ય સાથે તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ કે જે કોઈ દ્વિસ તેનાથી જુદો ન પડી શકે તે ગુણ ઠહેવાય, અને આકાર વિગેરેમા ફેરફાર થયા કરે તે પર્યાય ઠહેવાય. આવા ગુણ પર્યાયવાળી વસ્તુ તે દ્રવ્ય છે આમ એક દ્રવ્યમા ગુણ અને પર્યાય સાથે જોવામા આવે, અને તે જોતાં પણ દ્રવ્યને બૂલાય નહિ, એજ રીતે આત્મ દ્રવ્ય જ્ઞાનાદિ ગુણવાળું છે જુદા જુદા ઉપયોગો બદલાવા તે તેના પર્યાયો છે આ પર્યાયની અપેક્ષાએ

આત્મા અનિત્ય છે. દ્રવ્યની-પોતાની અપેક્ષાએ નિત્ય છે. એ અનિત્યમાં નિત્યને જોવો-ભુલવો નહિ અને નિત્યમાં પણ અનિત્ય પર્યાયને ભૂલવો નહિ એ વસ્તુતત્ત્વનું ખરું સ્વરૂપ છે અને તેનેજ સમ્યક્જ્ઞાન કહે છે.

પાત્ર જ્ઞાન તે સમ્યક્જ્ઞાન છે ત્યારે પછીનાં ત્રણ જ્ઞાન તે મિથ્યાજ્ઞાન છે. મન તથા ઇન્દ્રિયોથી-ઇન્દ્રિયોની મદદથી થતું જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે. સિદ્ધાંતથી-સાંભળવાથી થતા જ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાન કહે છે. અથવા શબ્દ અને તેના અર્થના વિચારને અનુસારે ઇન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તે જે બોધ થાય તે શ્રુતજ્ઞાન છે. જ્ઞાનાવરણીયકર્મના વિશેષ ક્ષયો-પશમથી અને ઇન્દ્રિયાદિની મદદ વિના રૂપી પદાર્થના થતા જ્ઞાનને અવધિજ્ઞાન કહે છે, છતાં પૂર્ણ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ આ જ્ઞાન મર્યાદિત છે અને પ્રસંગે તે જ્ઞાન આલ્યું પણ જાય છે માટે તે દેશ પ્રત્યક્ષ છે. મનના પર્યાયને જાણનાર જ્ઞાન તે મનઃપર્યાવજ્ઞાન છે. આમાં પણ ઇન્દ્રિયોની મદદની જરૂર નથી છતાં તે પૂર્ણ તો નથી અને પ્રમાદ દશામાં તે જ્ઞાન આલ્યું પણ જાય છે અર્થાત્ તેના ઉપર આવરણને પડેલો આવી જાય છે છતાં તે સમ્યક્જ્ઞાન છે.

મિથ્યાજ્ઞાન ત્રણ પ્રકારે છે પ્રથમનાં એ મિથ્યામતિ અને મિથ્યાશ્રુત એ સર્વ જીવોને હોય છે, કેમકે આટલું પણ જ્ઞાન ન હોય તો તે જીવ અને અજીવમાં પછી તફાવત નજ રહે. ત્રીજું વિભંગજ્ઞાન એમાં મિથ્યામતિશ્રુત કરતાં અધિકતા તો છે, તે ઇન્દ્રિયોની મદદ વિના રૂપી દ્રવ્યને જોઈ

બાણી શકે છે, છતાં વસ્તુના ખરા સ્વરૂપનો તેને અનુભવ થતો નથી, તેમજ બહારથી દેખાતા પદાર્થો જે દૂર દૂરના તેના જોવામાં આવે છે તેમાં અસ્પષ્ટતા અને વિપરીત દેખાવાપણું પણ હોય છે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એ બન્ને જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મોના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે તે સિવાયના સાતજ્ઞાન અને ત્રણદર્શન તે કર્મોના ક્ષયોપશમથી થાય છે ખરી રીતે જ્ઞાન એક છે, અને દર્શન પણ એક છે, છતાં કર્મોની ઉપાધિના ભેદે ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે આ જ્ઞાન ઉપયોગ અને દર્શન ઉપયોગ દ્વારા આત્મા પોતાની શક્તિ પ્રકાશે છે અને વિશ્વના સર્વ પદાર્થોનો વિષય કરે છે અર્થાત્ સર્વ પદાર્થોને દર્શન અને જ્ઞાન દ્વારા જાણે છે અને જુવે છે આ આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે આટલી કોટિ સુધી આત્માનો વિકાસ થાય ત્યારે તે પૂર્ણ વિકાસ થયેા મમજવેા બહારના પદાર્થોની અપેક્ષાએ તે જ્ઞાતા દષ્ટા છે, પણ જ્યારે તે અતર મુખ સ્થિતિએ પોને પોતામાં સમાઈ રહે છે ત્યારે તેમાં અખંડ આનંદ અને પૂર્ણ સ્થિરતા હોય છે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ કર્મોના ક્ષય થતા આ જ્ઞાન દર્શન એકી સાથે ઉત્પન્ન થાય છે, તે સિવાયના જ્ઞાનાદિ અનુક્રમે થાય છે જ્ઞાન ઉપયોગ તે સાકાર છે દર્શન ઉપયોગ નિરાકાર છે જ્ઞાન ઉપયોગ સ્વવિકલ્પ છે, દર્શન ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ છે આ બન્ને ઉપયોગો સ્વભાવ અને વિભાવ પણ છે મન તથા ઇન્દ્રિય દ્વારાએ જ્યારે જ્ઞાન ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યારે તે વિશેષ ઉપયોગ હોય છે, તેમાં પણ શુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે શુભ ઉપયોગ કહેવાય

છે. અશુભ કે અશુદ્ધ ભાવપણે મનાદિની પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યારે તે અશુભ કે અશુદ્ધ જ્ઞાન ઉપયોગ હોય છે, અને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિંતન હોય ત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય છે. દર્શન ઉપયોગ પણ જ્ઞાન ઉપયોગની માફક શુદ્ધ શુભ અશુભ અને અશુદ્ધ હોય છે. સહજ સ્વરૂપે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં પરિણમી રહેવાની સ્થિતિ તે શુદ્ધ ઉપયોગ છે. આ સ્થિતિ નિરાકાર અવસ્થાની સ્વરૂપ સ્થિરતાની ઉત્તમોત્તમ છે તેવીજ રીતે ધર્મધ્યાનાદિ શુભમાં પ્રવૃત્તિ હોય તે શુભ ઉપયોગ છે. વિષય વાસનાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ તે અશુભ ઉપયોગ છે અને રૌદ્રધ્યાન તીવ્ર ક્રોધાદિ મારવા મરવાના વિચારો અને વર્તન ઇત્યાદિ અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે. આમાં દર્શન ઉપયોગ સામાન્ય છે, અને જ્ઞાન ઉપયોગ વિશેષ છે. એ બંનેની યથાયોગ્ય ઘટના કરી લેવી. શુદ્ધ પ્રવૃત્તિથી કર્મની નિર્જરા અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ. શુભ પ્રવૃત્તિથી દેવ મનુષ્યની ગતિ, અશુભ પ્રવૃત્તિથી તિર્યંચની ગતિ અને અશુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગથી નરકની ગતિ લાયક કર્મ બંધાય છે. સમ્યક્ત્વના સંબંધથી તે જ્ઞાનાદિ સમ્યક્ —બરોબર કહેવાય છે, અને મિથ્યાત્વના સંબંધથી તે મિથ્યા-જ્ઞાનાદિ કહેવાય છે.

જે જ્ઞાનમાં વસ્તુતત્ત્વનો વિપરીત બોધ હોય છે તેને મિથ્યાત્વ કહે છે. બગીચાનાં વૃક્ષો જેમ પાણીથી વૃદ્ધિ પામે છે તેમ આ વિપરીત બોધ રૂપ મિથ્યાત્વથી કર્મરૂપ વૃક્ષો વૃદ્ધિ પામે છે.

મોહનીય કર્મના બે લેહ છે, એક દર્શનમોહનીય અને બીજો ચારિત્રમોહનીય દર્શનમોહનીય કર્મ સત્ય વસ્તુમા શ્રદ્ધા કે દહના થવા હેતુ નથી, અને ચારિત્રમોહનીય કર્મ જાણવા પ્રમાણે વર્તન કરતા અટકાવે છે જ્ઞાન અને દર્શનના આવરણો દ્વર થતા વસ્તુને વસ્તુ રૂપે જાણી જોઈ શકાય છે, પણ તે સાથે આ દર્શનમોહનીય કર્મ ઓછું થયું હોય તોજ તે વાત યથાર્થ છે, એવી તેના ઉપર શ્રદ્ધા આવી શકે છે, અને તે શ્રદ્ધા આળ્યા પછી ચારિત્રમોહની કર્મ ઓછું થતા તે પ્રમાણે વર્તન કરાય છે

આ દર્શનમોહનીકર્મનો ઉદય તેજ મિથ્યાત્વ છે આ મિથ્યાત્વના અભિગ્રહિક, અનભિગ્રહિક અભિનિવેશિક, અનાભોગિક અને સાશયિક એમ પાંચ લેહ પડે છે ૧ અનાદિ કાળથી આ જીવને મત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન નથી અને તેને લીધે જ તે સત્ય વસ્તુના સ્વાનુભવથી વેગળો રહેલો છે આ અનાભોગિક મિથ્યાત્વ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિના એક ઇન્દ્રિયવાળાજીવોમા તથા ત્રિકલેન્દ્રિય અને અસંજી પચેન્દ્રિયમા હોય છે, કેમકે તેને તેવી મિથ્યા પ્રવૃત્તિમા કોઈએ પ્રેરણા કરી નથી એટલે તેમા તે સ્વાભાવિક છે જે જીવ કોઈ દિવસ ઉભો થયો નથી તેને પકવાની વાત કયા રહી ? ૨ મત્ય તત્ત્વને નહિ જાણનારા ગુરૂએ કોઈને કોઈ માર્ગે પ્રેરણા કરીને આ જીવને ધર્મ સંબંધી મિથ્યા પ્રવૃત્તિ કરાવી હોય છે આ પ્રવૃત્તિ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપના માર્ગને સરલ કરી આપવાને બદલે ઉલટો વધારે મુશ્કેલી

અને ગુંચવણ ભર્યો કરી આપતી હોવાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. ઉત્તર દિશા તરફ જવાની જરૂર છતાં દક્ષિણ તરફનો માર્ગ તે ગુરૂઓએ બતાવેલો હોવાથી તે જીવનું ઇચ્છિત સ્થાન વિશેષ દૂરને દૂર જાય છે, આવી પ્રવૃત્તિવાળા માર્ગને અભિગ્રહિકમિથ્યાત્વ કહે છે. આ માર્ગમાં આત્મા કે પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવો તે ધ્યેય હોતું નથી, પણ પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો, લક્ષ્મી, માન, અધિકાર, રાજ્યની પ્રાપ્તિ અને દેવાદિની પદવી મેળવવાની મુખ્યતા હોય છે. રાગદ્રેષથી ભરપૂર, વિષય કષયમાં આશક્ત, બીજાનો નિગ્રહ કે અનુગ્રહ કરવાની લાગણી વિગેરે ધરાવનારા દેવો અને ગુરૂઓ આ માર્ગમાં મદદગાર સહાયકો હોય છે. તેઓનાં કર્તવ્યો દેવ દેવીને જીવોનાં બળીદાન આપવાં, જીવ હિંસાવાળા યજ્ઞ યોગાદિક કરાવવા, નદીઓમાં સ્નાન કરવાં, વૃક્ષોને પૂજવાં, અને બદલાની આશા રાખી દાન આપવાં વિગેરે હોય છે. ૩ સાંશયીક મિથ્યાત્વવાળાને સત્ય વસ્તુમાં સંશય હોય છે. આ સાચું કે તે સાચું તેના નિશ્ચય તે કરી શકતો નથી. ૪ અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વવાળા જીવો બધા ધર્મને સાચાને સારા માને છે સારાસારની તત્વાતત્વની પરીક્ષા કરી શકતા નથી અને સૌને માની લેવો સૌને પુજી લેવો એમ કહી ગોળ ખોળને સરખા માને છે. ૫ અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વવાળા જીવો જાણી બુજીને અસત્યપ્રરૂપણા કરે તે, ખરી વાત ખરું તત્ત્વ સમજાયા છતાં આગ્રહમાં પડી જવાથી લોકો પાસે ખરું તત્ત્વ કહેતા નથી.

પોતાની પ્રથમ કહેલી અસત્ય વાતને જ પુછી આખ્યા કરે છે
જ્યાસુધી સત્ય તત્ત્વ જે આત્મા છે તેનો નિશ્ચય જીવ
નથી કરી શકતો, ત્યાસુધી ધતુરાના ઘેનવાળો જીવ જ્યા
મોતુ નથી ત્યા મોતુ માની બેસે છે, તેમ તે જીવની અત
ત્ત્વમા તત્ત્વને માની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને કોઈ ને કોઈ
માયિક પદાર્થને માટે તે સત્ય સમજીને પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે

આ મિથ્યત્વ જ્યાસુધી જીવમા હોય છે ત્યાસુધી
તેનામા ક્રોધ ઘણો હોય છે ક્રોધને લઈ કોઈ જીવનું ખુન
કરતા તેને જરાપણ દયા આવતી નથી, સામાના પ્રાણી બીય
છતા તે પોતાની નિર્ધિયતા છોડતો નથી, તેની આગળ ગમે
તેવી આજીજી કરે છતા તેના નિષ્કુર હૃદયમા જરાપણ
સારી લાગણી પ્રગટતી નથી પોતાના સ્વાર્થ સિવાય મોજ
શોખને ખાતર હાલના ચાલતા મેજ માજમા અનેક જીવોનો
તે સહાર કરે છે રમત ગમતને ખાતર નિર્દય રીતે અનેક
જીવોને તે મારે છે વેર વિશેષને તે એટલા લખાવે છે કે
છેવટે મરવા પડે તોપણ વેર છોડતો નથી, અને કોઈ કોઈ
વખત તો પોતાના વશના મનુષ્યોને મરતો મરતો પણ
વેર લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરાવતો બીય છે

આ મિથ્યાત્વવાળા જીવોમા અભિમાન પણ એટલું
બધું હોય છે કે શુદ્ધ દેવ શુદ્ધ કે ધર્મને તે માનતો નથી,
નમતો નથી, પોતાની મિથ્યા પ્રતિજ્ઞાઓ પૂર્ણ કરવા બીજા
જીવોના દુ ખની દરમિયે કર્યા વિના મહાન મુશ્કેલીઓમા
ઉતારે છે મિથ્યા માન મેળવવા નિર્દોષ ને દોષવાળા કરાવે

છે. લાંચ રૂશ્વતો આપીને પણ મોટા સમુદાયને વિપત્તિમાં નાંખે છે, પોતાનું ધાર્યું કાર્ય પાર ઉતારવા અનેક જીવોનો સંહાર કરે છે, અને જીવતાં સુધી આ અભિમાનનો ત્યાગ કરતો નથી.

આ મિથ્યાત્વવાળો જીવ માયાવી અને કપટી પણ હોય છે. પોતાના સ્વાર્થને ખાતર બીજા જીવોને ખોટી રીતે મુશ્કેલીમાં ઉતારે છે. ખોલવામાં અને ચાલવામાં જીદો જ હોય છે. પોતાના નજીવા સ્વાર્થને ખાતર એવા પાશ રચે છે, કે તેમાં બિચારા બુદ્ધિ વિનાના લોળા જીવો સપડાય છે, અને તેના લોળે પોતે આનંદ કરે છે, મોજ શોખ માણે છે. આવી માયાજાળ તે જીવન પર્યંત મૂકતો નથી પણ “ખાડો ખોદે તે પડે” એ ન્યાયે તેનો ખદલો તો તેને મળ્યા સિવાય રહેતો નથી.

આ મિથ્યાત્વવાળા જીવમાં લોભ પણ હૃદયાર હોય છે. પોતાના પેટને ખાતર ન કરવાનાં કાળાં ઘોળાં કરે છે. નજીવા લાલને ખાતર બીજાના પ્રાણ જાય તેની પણ તે દરકાર કરતો નથી. પોતાની પાસે જીવન પર્યંત ન ખુટે તેટલાં સાધનો હોવા છતાં રાત્રિ દિવસ ધન મેળવવા પાછળ પ્રયત્ન કરે છે અનાર્થ દેશોમાં જાય છે. જીવ હિંસા થાય તેવા અનેક ધંધાઓ કરે છે બીજાની વસ્તુ પડાવી લેવા પ્રયત્ન કરે છે, તેને માટે ખુનખાર લડાઈઓ કરે છે. અનેક જીવોનો સંહાર તેમાં થાય છે, છતાં પોતાના સ્વાર્થ આડે તે જીવોની જરા પણ તે પરવા કરતો નથી. પોતાના

દેખતા આવા હજારો પૃથ્વીપતિઓ માટીમા મળી ગયા
એ નજરે જોવા છતાં પોતાના દુષ્કર્ત્તવ્યો માટે તેને જરા
પણ વિચાર આવતો નથી નથી પોતે જાતો, નથી બીજાને
ખાવા દેતો પણ કેવળ સચચ કર્યા જે કરે છે આ સર્વ પ્રવૃ
ત્તિઓ મિથ્યાત્વના જોરને લીધે તે છવ કરે છે તે માથે
અનતાનુબધી ચારે કપાયો વર્તતા હોય છે

આમ આ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની પ્રમળના
બની રહેલી તે મિથ્યાત્વને પોપણ આપનારી છે આ સાથે
વિપરીત ભાવના-વિપરીત યોધના કાળા પુદ્ગલો અને
મલિન પરિણામ રૂપ મિથ્યાત્વમોહનીય, અરધા કાળા અને
અરધા ધોળા મિથ્યાત્વના પુદ્ગલ રૂપ મિશ્રમોહનીય અને
મિથ્યાત્વના ધોળા પુદ્ગલ રૂપ સમકિતમોહનીય તે, સાત
પ્રકૃતિઓનો નાશ કરવામા આવે તો ક્ષાયકમમ્યક્ત્વ પ્રગટે
છે કપાયનો સર્વથા ક્ષય તો અહિ થનો નથી, પણ જેને
અનતાનુબધી ક્રોધ માન, માયા લોભ કહે છે, તેનો ક્ષય
અહિ થાય છે એક વખત ક્રોધના, માનના, માયાના કે
લોભના અંગે એવા કિલ્ખટ લાગણી થાય કે જેને લીધે
અનત તીવ્ર રસ તેમાં હોય છે અર્થાત્ ક્રોધાદિની છે લી
હદ તેમા ધબંગજ કુર પરિણામ થાય છે, તેને અનતાનુબધી
ક્રોધ કહે છે આવાજ માન માયા અને લોભના પરિણામ
થાય છે તેથી તેને અનતાનુબધી કપાય કહેવામા આવે
છે તેનો ક્ષય થતા આત્માની ઉજ્જવળતા અને દદ શદ્દા રૂપ
ક્ષાયક નમકિત પ્રગટે છે મિથ્યાત્વમોહની, મિશ્રમોહની,

સમકિતમોહની રૂપ દર્શનમોહની ત્રણ પ્રકૃતિ અને ચાર અનંતાનુબંધી કષાય એમ સાતનો ઉપશમ થય, તેનો બહાર વિપાક ઉદય ન હોય, પણ સત્તામાં રાખથી ભારેલા અગ્નિ પેઠે પડી રહે તેને ઉપશમ સમકિત કહે છે. આજ સાત પ્રકૃતિ કાંઈક દબાયેલી ઉપશમેલી સત્તામાં પડી હોય અને કાંઈક બહાર આવતી હોય તેને ભોગવાને ક્ષય કરાતો હોય તેને ક્ષયોપશમિક સમકિત કહે છે.

કર્મો આઠ છે જેનો વિસ્તાર આગળ ઉપર આવશે. આ કર્મો પુદ્ગલ-જડ છે, અને જીવની આત્મભાન વગરની સ્થિતિમાં રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાનતાવાળી લાગણીથી તેનો આત્મા સાથે દુઃખ અને પાણીની માફક સંબંધ થાય છે, તેને લીધે આત્મા ઉપર આવરણો આવે છે. આમાં પરિણામની મુખ્યતા છે. જેનું બીજું નામ ઉપયોગ છે. આ શુભ અશુભ કે અશુદ્ધ ઉપયોગે જીવ વારંવાર પરિણમે છે. તે પરિણમવાથી ઉત્પન્ન થતા વિવિધ વિકલ્પો અને વર્તનો તેમાંથી આ સર્વ કર્મનું મંડલ ઉત્પન્ન થાય છે. આખા વિશ્વની વિવિધતાનું કારણ પણ એ કર્મોજ છે.

આ ઉપયોગને કયા ભાવે પરિણમાવવો અને કયા ભાવે ન પરિણમાવવો એની જાગૃતિની ક્ષણે ક્ષણે જીવને બહુજ અગત્યતા છે. શુદ્ધ ઉપયોગ જે નિરાકાર દર્શન છે, જે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ છે, તેમાંજ શાંતિ આનંદ અને કર્મ ક્ષય કરવાનું સામર્થ્ય છે, તે સિવાયના શુભ, અશુભ અને અશુદ્ધ ઉપયોગે જ્ઞાન ઉપયોગે કે દર્શન ઉપયોગે પરિણમવાથી

તમામ સુખ દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે જેમ જેમ આ જીવ શુદ્ધ ઉપયોગે પરિણમવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ તેમ આત્માનો વિકાસ વધતો જાય છે, અને જેમ જેમ શુભ અશુભ અને અશુદ્ધ ઉપયોગે પરિણમવા પ્રયત્ન કરે છે તેમ તેમ આત્માનો વિકાસ અટકે છે અટકે છે એટલું જ નહિ પણ તેની અધોગતિ પણ થાય છે શુદ્ધ ઉપયોગને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમાં સ્થિરતા કરી ન શકવાથી શુભ ઉપયોગે પરિણમવામાં આવે છે તો શુદ્ધ ઉપયોગમાં જવા માટે કેટલીક સરલતા થાય તેવા સાધનો જીવને મળી આવે છે એ અપેક્ષાએ શુભ ઉપયોગ ઠીક છે બાકી શુદ્ધ લક્ષ્ય સિવાયનો વિશ્વની માવાને ઉદેશીને કરાતો શુભ ઉપયોગ એ ભાવી દુઃખનું જ કારણ થાય છે

આત્મા કેવડો છે ?

આત્મા જ્ઞાન પ્રમાણે છે જ્ઞાન એ જ્ઞેય પ્રમાણે છે, જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય કોઈપણ પદાર્થ જ્યાં જ્યાં જાણવા યોગ્ય પદાર્થ છે ત્યાં ત્યાં જ્ઞાન તેને જાણે છે આજ્ઞેય લોક અને અલોક રૂપ વિશ્વ છે અર્થાત્ આખું વિશ્વ જાણવા યોગ્ય છે માટે જ્ઞેયની સાથે જ્ઞાન પણ સર્વત્ર છે જેમાં આ જડ અને ચૈતન્ય રહેલા છે તેને લોક કહેવામાં આવે છે, અને જ્યાં કેવળ આકાશ છે, બીજા કોઈપણ પદાર્થો નથી તેને અલોક કહેવામાં આવે છે આ લોકાલોક એ જ્ઞાનનો વિષય છે અર્થાત્ જ્ઞાન તેને જાણી શકે છે, માટે જ્ઞાન પણ આ અપેક્ષાએ વિશ્વ વ્યાપિ છે કર્મના બંધન

માંથી મુક્ત થયેલા આત્માનું જ જ્ઞાન વિશ્વને જોઈ શકે છે. બાકી સામાન્ય જીવોનું જ્ઞાન તો જ્ઞાનાવરણ કર્મના આવરણથી દબાયેલું હોવાથી તે અમુક મર્યાદા પ્રમાણે જ જાણી શકે છે. જો આત્માથી જ્ઞાન અધિક હોય અથવા આત્માથી જ્ઞેય-જાણવા યોગ્ય પદાર્થ અધિક હોય તો જ્ઞાન અને આત્માનો લક્ષ્ય લક્ષણ ભાવ-ગુણ ગુણી ભાવ ન જ બની શકે. જ્ઞાન ગુણ છે અને ગુણવાળો આત્મા ગુણી છે. ગુણને મૂકીને ગુણી ન હોય અને ગુણીને મૂકીને ગુણ ન હોય. આમ ગુણ ગુણીને તરુપ સંબંધ છે. બેમાંથી એકનો અભાવ કરતાં બન્નેનો અભાવ થાય. અને જ્યાં એકની હૈયાતિ હોય ત્યાં બીજાની પણ હૈયાતિ હોય જ. જ્ઞાનનો સ્વભાવ જાણવાનો હોવાથી જ્યાં જાણવા યોગ્ય પદાર્થ છે. ત્યાં તેને જાણનાર જે હોય તે જ્ઞાન જ છે. જ્ઞાનાવરણ કર્મથી છુટો થયેલ આત્મા તેના જ્ઞાનગુણથી વિશ્વને જાણી શકે છે. આ જ્ઞાતા ગુણવડે-આ જ્ઞાતા ગુણની અપેક્ષાએ આત્મા વિશ્વ વ્યાપી ગણાય છે.

જેમ દુધમાં નાખેલું ઈન્દ્રનીલરત્ન પોતાના તેજ વડે દુધને સર્વ બાબુએથી વ્યાપી રહે છે. બધું દુધ તેની પ્રભા વડે લીલું દેખાય છે. લીલાશ દુધમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહે છે તેમ જ્ઞેય-જાણવા યોગ્ય પદાર્થ ઉપર-પદાર્થની અંદર નાખેલું જ્ઞાન-મુકેલું જ્ઞાન તે જ્ઞેયમાં બધી બાબુથી વ્યાપી રહે છે. અર્થાત્ બધી વસ્તુને જાણે છે. રત્ન એક સ્થળે રહેવા છતાં તેની પ્રભા દુધમાં વ્યાપી રહે છે. તેમ

આત્મા એક સ્થાને રહેવા છતાં તેનું જ્ઞાન સર્વ પદાર્થોના બોધ કરી લે છે

તેમ આખો રૂપને-પદાર્થને અદૃશ્ય કરે છે, છતાં રૂપસ્વરૂપ-પદાર્થ સ્વરૂપ આખો ચળી નથી, તેમ જ્ઞાન જ્ઞેય-જાણવા યોગ્ય પદાર્થને જાણે છે, છતાં તે પદાર્થ સ્વરૂપ થઈ જતું નથી ફર રહેવા પદાર્થને પણ જ્ઞાન સ્વભાવિક રીતે જાણી શકે છે

જ્ઞાન પોતાને અને પગને જાણે છે

તેમ દીપક પદાર્થોને પ્રકાશીત કરે છે, તેમ પોતાને પણ પ્રકાશીત કરે છે પોતાને પ્રકાશીત કરવાને બીજા દીવાની જરૂર પડતી નથી, તેમ જ્ઞાન બીજા પદાર્થોને પણ પ્રકાશીત કરે છે, એવી જ રીતે પોતાને પણ પોતા વડે પ્રકાશીત કરે છે તેને પોતાને પ્રકાશીત કરવાને બીજા આત્માની જરૂર પડતી નથી, એટલે આત્માનો ધર્મ સ્વ-પરો પ્રકાશ કરવાનો-જાણવાનો છે જ્ઞાન અને આત્માનો અભેદ સબધ છે

જ્ઞાનાવરણ દર્શના તમામ અવરણો વિશુદ્ધ થઈ નથી ફર થતાં, દન્દ્રિય તથા મનાદિની મદદ વડે થયેલુ દાખો પદ્યમિક જ્ઞાન નિવૃત્ત થાય છે, અને નિત્ય ઉજ્જવળ દાખક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે આ સુનાતદૃષ્ટ અને વ્યાયાન વિનાનું દાગિક-જ્ઞાન બૂન ભવિષ્ય અને વર્તમાનદાખા થઈ ગયેલા, છતાં અને જ્ઞાના તમામ પદાર્થોને જોઈ સાથે જાણે છે અને જુએ છે, આત્મા પદાર્થોને દ્રશ્ય ન છે, દે

જે અતીતકાળમાં થઈ ગયા અને ભવિષ્યકાળમાં થવાના છે. અતીત અને ભાવી બધા પદાર્થો પોત પોતાના કાળમાં જેમ રહેલા હોય તેમ વર્તમાનકાળમાં કેવલજ્ઞાનીઓ જાણે છે. જો આ જ્ઞાન એકી કાળે એકી સાથે સર્વ પદાર્થોને ન જાણતું હોય તો તે એક પણ પદાર્થને કોઈ વખત જાણી ન શકે. કેમકે એક પદાર્થમાં અનંત પર્યાયો રહેલા છે, તે બધાને જો જ્ઞાન એક પછી એક એમ અનુક્રમે જાણવા માંડે તો ઘણા કાળે પણ જાણી ન શકે, માટે ત્રણે કાળના પદાર્થોને એ જ્ઞાન એકી સાથે જાણી શકે છે.

આત્માનું સ્વરૂપ જુઓ

ઈન્દ્રિયોના વ્યાપારો જે જોવા સાંભળવા વિગેરે છે. તેને બંધ કરીને, મનને સંકલ્પ વિકલ્પ વિનાનું બનાવી દૃષ્ટાની સ્થિતિમાં રહેતા જે દેખાય તે શુદ્ધ સ્વસંવેદન છે. પોતાને પોતાનો અનુભવ ધાય છે, તે આત્માનું સ્વરૂપ છે.

જેઓ આત્મ વિચારના જ્ઞાન વડે રાગાદિ રહિત શુદ્ધ ચૈતન્યતાને પામ્યા છે, તેવા જ્ઞાનીઓ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા કેવલજ્ઞાન વડેજ પોતાના આત્માને જાણે છે, ત્યારે બીજાઓ નિર્દોષ શ્રુતજ્ઞાનવડે આત્માને જાણે છે.

જ્યારે રાગદ્વેષની પરાધિનતા વિનાનું જ્ઞાન જીવમાં વર્તતું હોય ત્યારે આત્માના કર્મ મળનો નાશ કરનાર તે આરિત્ર કહેવાય છે. જ્યાંસુધી જ્ઞાન ક્રોધાદિ કષાયોથી દૂષિત હોય છે, ત્યાંસુધી અહિંસા, સત્ય, અચૈર્થ્ય, અદ્વયત્વ અને

સગ ત્યાગ એ રૂપ વ્યવહાર ચારિત્ર પણ ટકી શકતું નથી, જે વખતે જ્ઞાન આત્માના સ્વરૂપમાજ સમાઈ રહે છે અર્થાત્ જ્ઞાન આત્માકારે પશ્ચિમી રહે છે, ત્યારે હિસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર-નૈશુન અને પરિવ્રજાદિ એ બધું કાણુ જાણુ કયાએ નાશી જાય છે તેની હૈયાતી ત્યા રહેતી નથી પણ પાણુ જ્ઞાન વિષયાકારે પરિણમે છે, કે તરતજ હિમાદિ અને ક્રોધાદિ બધા આવી ને ઉભા રહે છે આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે, વિષયાકારવૃત્તિ થી-જ્ઞાનનું વિષયાકારે પરિણમવું તેજ આત્માના સ્વભાવ રૂપ ધર્મનું મૂળ છે

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ નિરજન આત્મસ્વરૂપનું છે - ગીઓ ત્યારે ધ્યાન કરે છે, ત્યારેજ કમોનો ફાય થાય છે, અને આત્માનું મુખ સ્વરૂપ પ્રગટે છે, એમા જગ પણ સશય નવી

જે મનુષ્ય આત્માવી પરાદ્મુખ થઈ પરદ્રવ્યમા રાગ કરે છે, ત્યાં તેનામા જ્ઞાનાદિ ગત્રત્રય-જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ટકી શકતા નથી, અને તેને ચારિત્રમા ગતિ-પ્રગતિ કળનાર પણ નજ કહેવાય જેઓ ચારિત્રના ખરા સ્વરૂપને જાણવા વાળા છે, તેઓ આત્માની સાથે અલેખ રૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમા પ્રગટપણે નિરતર પ્રવૃત્તિ કરે છે

વ્યવહાર ચારિત્રાદિ

આચાર વિચારનું જાણવું તે જ્ઞાન, તત્ત્વની રૂચિ વધી -તત્ત્વ રૂચિ તો દર્શન, સમ્યક્ત્વ અને તપશ્ચર્યા કરવી, જનો ધારણ કરવા તે વ્યવહાર ચારિત્ર છે

નિશ્ચય ચારિત્રાદિ.

આત્મા આત્માવડે આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ કરે તે નિશ્ચય ચારિત્ર છે. આત્મા આત્માવડે આત્માને જાણે તે નિશ્ચય જ્ઞાન છે. અને આત્મા આત્માવડે આત્માને જીવે તે નિશ્ચય દર્શન છે. વ્યવહાર સાધન છે. નિશ્ચય સાધવા યોગ્ય સાધ્ય છે, માટે મોક્ષની ઈચ્છાવાળા જીવોએ આત્માનું જ્ઞાન કરીને શ્રદ્ધાપૂર્વક તે પ્રમાણે આચરણ કરવું, કેમકે મોક્ષની પ્રાપ્તિનો બીજો કોઈ ઉપાય આના જેવો સરલ નથી.

પોત પોતાના વિષયોથી ઈન્દ્રિયોને રોકીને ચિત્તને વિકલ્પો વિનાનું બનાવીને સ્વરૂપ સ્થિરતાનો અભ્યાસ કરનારને તત્ત્વથી આત્માનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દેખાય છે-અનુભવાય છે.

આત્માનું સ્વરૂપ કેવું હશે !

તે સ્વરૂપ સ્વસંવિદિત છે. પોતાનેજ પોતાનો બોધ અને અનુભવ થાય છે. તેને ઈન્દ્રિયો જોઈ શકતી ન હોવાથી તે ઈન્દ્રિયાતીત છે પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટયા પછી તે જતું નથી. કેવળજ્ઞાન સિવાય બીજું આત્માનું સ્વરૂપ શું હોઈ શકે ? અર્થાત્ તે સિવાય બીજું સ્વરૂપ નથી. ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષા-મદદ વિના પોતાને પોતાનો બોધ થવો-અનુભવ થવો અને તે પણ કોઈ વખત નાશ ન થાય તેમ ટકી રહેવો તે કેવળજ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે.

રાજ બંધન કર્તા છે.

જે મનુષ્યને આત્મા સિવાય અન્ય વસ્તુમાં જ્યાં

સુધી એક અણુ જેટલો પણ રાગ છે ત્યાસુધી પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટુ નથી, કદાચ તે આત્મસ્વરૂપને શાસ્ત્રોદ્ધારા જાણતો હોય છતાં રાગાદિના કારણે તે પાપો વડે બધાયા વિના રહેતો નથી

ઉત્કૃષ્ટ પુન્ય બધ

જે મનુષ્ય પોતાના આત્મ સ્વરૂપને મૂળેને પથપરમેષ્ઠિ -જે અરિહંત સિદ્ધ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને માધુ રૂપ છે, તેની સેવા કરે છે, તેના શુભ ગાય છે, તે ઉત્કૃષ્ટ-ઉત્તમ પુન્ય બધ બાધે છે, પણ પોતાના શુદ્ધ આત્માના ધ્યાન સિવાય કર્મનો ક્ષય કરી શકતો નથી આત્માથી અન્ય બધા પરદ્રવ્યને દૂર કરીને આત્મતત્ત્વમા રતિ-પ્રીતિ કર્યા વિના આવતા કર્મ રોકવાને કાઈ પણ સમર્થ થતો નથી આ વાત ચોક્કસ છે જે મનુષ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાએ પરદ્રવ્યની-આત્મ સિવાયની ઉપાસના કરે છે તે હિમવત પર્વત તરફ જવાની ઈચ્છા કરીને તેની વિરોધી બાજુએ અમુદ્ર તરફ પ્રયાણ કરન રના જેવું કરે છે એમ હું માનું છું, કેમકે તે તરફથી પ્રવૃત્તિથી તેને તે વસ્તુ મળવાની નથી, પણ ઉઠો તે તેનાથી વધારે વેગળો રહે છે જે આત્મા પરદ્રવ્યનું ચિંતન કરનાર છે, તે પરદ્રવ્યમા તદાકાર થાય છે, અને તેને પ્રાપ્તિ પણ તેનીજ થાય છે જે શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરે છે, તેમા જ તદાકાર થાય છે, તેને તેનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે કેમકે વસ્તુમા જે શુભ હોય તેજ પ્રગટે, બીજો કયાથી આવે ?

આત્મામાં કર્માદિ નથી.

જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મો તે પુદ્ગલનાં બનેલાં છે. પુદ્ગલો છે તે આત્મામાં નથી. ઇન્દ્રિય આદિ પર્યાપ્તિઓ તે આત્મા નથી. પાંચ વર્ણો, બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ, અને સચિત્ત અચિત્ત મિશ્ર શબ્દ અને દેહ એ ચેતન નથી. શુદ્ધ સ્ફટિકને રાતાં પુષ્પાદિનો સંબંધ થવાથી જેમ તેમાં રતાશ દેખાય છે, પણ તાત્ત્વિક રતાશ સ્ફટિકમાં નથી તેમ શરીરના યોગથી આત્માને વર્ણુ ગંધાદિક કહેવાય છે પણ તાત્ત્વિક રીતે તે આત્મામાં નથી. રાગ, દ્વેષ, મદ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આદિ ઉદયિક ભાવના દોષો સંસારી જીવોને સદા ઉદયમાં હોય છે, પણ તે આત્માના ધર્મો નથી. પણ જડ પુદ્ગલના દોષો છે. જો આ ક્રોધાદિ દોષો આત્માના સ્વભાવ ધર્મ હોય તો મોક્ષ પામેલા જીવોને પણ હોઈ શકે, પણ તેમ નથી. તે ઉદયિક દોષો છે. કર્મની સત્તામાંથી બહાર આવેલા છે, અને ભોગવીને દૂર કરી શકાય તેવો છે, માટે આત્માના સ્વભાવિક દોષો નથી. ગતિ, જાતિ, ઇન્દ્રિય, વેદ, કષાય, મનાદિયોગ અને ગુણઠાણાં ઇત્યાદિ પણ કર્મના સંબંધથીજ ઉત્પન્ન થયેલાં છે. તે જીવનું શુદ્ધ લક્ષણ નથી. આ સિવાય જે ક્ષયોપશમિક જ્ઞાનાદિ ભાવો છે તે પણ તત્ત્વથી વિચારીએ તો વિશુદ્ધ જીવનું લક્ષણ નથી. શુદ્ધ આત્મામાં કર્મની મલીનતા જેટલા ભાગે ઓછી થાય છે તે તે ભાગને ચડતાં ગુણઠાણાંનાં નામો આપેલાં છે. બાકી શુદ્ધ આત્મામાં કેહ કર્માદિ કંઈ ન હોવાથી સિદ્ધના આત્માની માફક ગુણઠાણું પણ નથી.

મમત્ત્વ રાગદ્વેષ મોહાદિ રહિત, જડથી ભિન્ન, મળ
ને વિકાર વિનાનો, જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવમય અને જન્મ
મરણ રહિત એવા આત્મતત્ત્વનું જેઓ નિરતર ધ્યાન
કરે છે, તેઓ મુક્ત આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કરી શકે છે

॥ ૯૬ ॥ પ્રથમ આત્મસ્વરૂપાધિકાર મમાસ ॥

અણ્વ અધિકાર

ધર્માભિમાય, અધર્માભિમાય, આકાશાદિનાય, કાળ
અને પુરુગણ આ પાંચ અણ્વ છે. હવના લક્ષણથી અણ
વનું લક્ષણ તફાવત જુદું છે. હવમા ચૈતન્ય લક્ષણની મુખ્યતા
છે. અણ્વમા જડ લક્ષણની મુખ્યતા છે, હવને જન્મ
દ્રવ્ય કહેવામા આવેલ છે, તેમ આ અણ્વના પાંચે
ભાગોને પણ દ્રવ્ય કહેવામા આવે છે. એટલે બધા
મળી વિશ્વમા છ દ્રવ્યો છે જેમા શુણ્ણ અને પર્યાય દ્વાય
તે દ્રવ્ય કહેવાય છે “શુણ્ણ પર્યાયવાન્ તે દ્રવ્ય” એ
જામાન્ય ગીતે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. શુણ્ણ પચાસને દ્રવ્ય-જો તે
દ્રવ્ય આ દ્રવ્યો સત્તામય અને અવિનાશી છે.

ઉપત્તિ, સિમિતિ અને નાશ એમ ત્રણ પ્રકારે તે સત્તા
ઉપર પદાર્થોમા આ ત્રણે સત્તા વ્યાપ્ત છે. એક પદાર્થને
અને અન્ય પદાર્થને ધાળુ કરનારી છે. ઉત્પન્ન થતી
પદાર્થોમા ઉત્પન્ન થવા રૂપે સત્તા રહેલી છે. વ્યય-નાશ
પામતા પદાર્થોમા વ્યય રૂપે સત્તા રહેલી છે અને
સ્થિત રહેતા પદાર્થોમા સ્થિત રૂપે સત્તા રહેલી છે.

આ એક એકની અપેક્ષાએ તે સત્તા એક રૂપે પણ છે. ઘટપટાદિ સર્વ પદાર્થમાં તે રહેતી હોવાથી અનેક રૂપ પણ કહેવાય છે. સર્વ પદાર્થમાં તે સત્તા એક સ્વરૂપે રહેતી હોવાથી એક સ્વરૂપ છે, અને લિન્ન લિન્ન પદાર્થમાં લિન્ન લિન્ન રૂપે રહેતી હોવાથી તે અનેક સ્વરૂપ પણ છે. એક પર્યાયમાં રહેતી હોવાથી એક પર્યાય રૂપ છે, અને પદાર્થના અનંત પર્યાયમાં રહેતી હોવાથી અનંત પર્યાય સ્વરૂપ પણ છે.

મૂળ છ દ્રવ્યો કહ્યાં છે. તે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કોઈ પણ પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ નાશ પણ થતો નથી. દ્રવ્ય સદાકાળ છે ને છેજ. પર્યાયની અપેક્ષાએ સર્વ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, અને નાશ પણ પામે છે. એ આકાર બદલી બીજો આકાર ધારણ કરવો, એક ઉપયોગ બદલી બીજો ઉપયોગ ધારણ કરવો એ પર્યાય કહેવાય છે. જે આકાર કે ઉપયોગ બદલાવ્યો તેનો નાશ થયો. જે આકાર કે ઉપયોગ ધારણ કર્યો તેની ઉત્પત્તિ થઈ. આમ પર્યાયોની અપેક્ષાએ છએ દ્રવ્યોમાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થયા કરે છે, છતાં તે ઉત્પત્તિ અને નાશના બન્ને પ્રસંગમાં જે વસ્તુનું મૂળ દ્રવ્ય છે તે તો કાયમજ રહે છે, પુદ્ગલના ગમે તેટલા આકારો બદલાય પણ મૂળ દ્રવ્ય કાયમજ રહે છે, તેમજ આત્માના ગમે તેટલા ઉપયોગો બદલાય પણ આત્મ દ્રવ્યતો બન્યું બન્યુંજ રહે છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અધાં દ્રવ્યો અવિનાશી છે.

.. ગુણ અને પર્યાય વિનાનું કોઈ દ્રવ્ય નથી, અને દ્રવ્ય

વિના શુણ્ણ કે પર્યાય પણ હોતા નથી આત્મામા જ્ઞાનાદિ શુણ્ણો છે પુદ્ગલમા રૂપ રસાદિ શુણ્ણો છે ધર્માસ્તિકાયમા જીવ અને પદ્મગતિમા જતા હોય તેને ચાલવામા સહાય આપવાનો શુણ્ણ છે અધર્માસ્તિકાયમા જીવ પદ્મગતિને સ્થિરતા કરવી હોય ત્યારે સ્થિરતા આપવાનો શુણ્ણ છે આકાશાસ્તિકાયમા જીવ પુદ્ગલને અવકાશ-માર્ગ આપવાનો શુણ્ણ છે કાળમા નવા પુરાણ કરવાનો શુણ્ણ છે

ધર્માસ્તિકાય અમુક જીવ પુદ્ગલને ગતિમા મદદ આપતી વખતે જે આકાર ધારણ કરે છે, તેજ આકાર ઓળખે મદદ આપતી વખતે હોતો નથી પદાર્થની જાડાઈ લઘાઈ થોડા ઝાઝા વિગેરેની અપેક્ષાએ તેને પોતાનો આકાર ફેરફાર કરવો પડે છે, આ અપેક્ષાએ તેના પર્યાયો અદલાવ્યા કરે છે તેમજ અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાળ દ્રવ્ય પણ પોતાના પર્યાયો ધરાવે છે ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ થાય છે અને મૂળ દ્રવ્ય ટકી રહે છે

આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા વિશ્વમા કેઈ પદાર્થ નાશ પામતો નથી અને પોતાના પર્યાયોમા ફેરફાર કરી શકે છે આ અપેક્ષાએ દરેક પદાર્થો નિત્ય અને અનિત્ય કહેલા છે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય-અવિનાશી છે પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય વિનાશી છે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ, અને એક જીવ દ્રવ્ય એ ચારેના પ્રદેશો અસંખ્યાતા અને સમાન છે એકના બે ભાગ ન થાય તેવો પરમાણુ જેટલી આકાશની જગ્યાને વ્યાપીને રહે છે તેટલા અશ્વને પ્રદેશ કહેવામા

આવે છે. પરમાણુ દ્રવ્ય પોતેજ આદિ મધ્ય અને અંત સ્વરૂપ છે. તે પરમાણુના વિભાગો થતા નથી એટલે તેને અવિભાગી દ્રવ્ય કહેલ છે. આ પરમાણુ સામાન્ય મનુષ્યની અપેક્ષાએ અતીન્દ્રિય છે, એટલે હલસ્થ મનુષ્ય તે પરમાણુને જોઈ શકતો નથી, તે એટલો ખારિક છે કે અગ્નિ કે શસ્ત્ર-દિથી તેનો નાશ કરી શકાતો નથી. જ્યારે તે ઘણા અણુઓ એકઠા થઈ તેના સ્કંધો બંધાય છે-સ્થૂળ રૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે તે જોઈ શકાય છે. પરમાણુના સ્વરૂપને અતિ-શયવાળા જ્ઞાનીઓ જોઈ શકે છે. સામાન્ય મનુષ્યોનો તે ઘણાં ભેગાં થઈ સ્થૂળ આકાર ધારણ કરે ત્યારેજ જોઈ શકે છે. આ પુદ્ગલ પરમાણુ અનંતા અનંત છે.

લોકાલોકરૂપ આકાશના પ્રદેશો અનંતા છે, લોકાકાશની અદર ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, કાળ પુદ્ગલ અને આત્મા રહેલા છે. આકાશ આધાર છે અને આ દ્રવ્યો આધેય છે-તેને આધારે રહેવાવાળાં છે. આ પાંચ દ્રવ્યો જેમ રહે છે તે લોકાકાશ કહેવાય છે. અને તે દ્રવ્યો જેમ નથી એવો આકાશ તે અલોકાકાશ કહેવાય છે. આ લોકાકાશ કરતાં અલોકાકાશ અનંતો છે.

ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય એ બન્ને આ લોકાકાશને વ્યાપિને રહેલા છે. પુદ્ગલોના સ્કંધો આકાશના એક પ્રદેશથી માંડીને અસંખ્યાતા પ્રદેશોમાં રહેલા છે. એક પરમાણુ રૂપે હોય ત્યારે તે આકાશના એક પ્રદેશમાંજ રહે છે. ઘણા ભેગા થયેલા હોય તો તે આકાશના એક પ્રદેશમાં

તેમજ સજ્યાતા તથા અસજ્યાતા પ્રદેશમા રહી શકે છે એક જીવ લોકના અસજ્યાતા ભાગમા રહેલો છે તે જીવના પ્રદેશે દીવાની માફક સંકેત વિકાસ કરી શકે છે કેવળી સમુદ્ધાતની અવસ્થામા જીવના પ્રદેશે આ આખા લોકમા વ્યાપિ રહે છે સમુદ્ધાત સિવાય જેવડું શરીર ધારણ કયું હોય તે શરીર પ્રમાણે આત્મ પ્રદેશે રહે છે

પુદ્ગલો ચાર પ્રકારે રહેલા છે સ્કંધ દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુ પરમાણુઓનો સમૂહ તે સ્કંધ, તેનો અમુક ભાગ તે દેશ, એકના બે વિભાગ થઈ ન શકે છતાં જે દેશ કે સ્કંધની સાથે જોડાયેલા હોય તે પ્રદેશ કહેવાય છે અને તે પ્રદેશ તેનાથી જુદો પડે ત્યારે તેને પરમાણુ કહે છે વસ્તુ નિતિએ તો પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરમાણુ રૂપજ છે તેવા અનેક પરમાણુઓ જોડાઈને આકૃતિ બધાય છે, તેના સ્કંધ દેશ, પ્રદેશ એવા વિભાગો કદપાય છે બાકી વસ્તુ ગતિએ એ બધા પરમાણુઓજ છે અને તેનેજ પુદ્ગલ કહેવામા આવે છે તેમા જડતાનો ગુણ મુખ્ય હોવાથી તેને જડ પણ કહે છે મુદર આકૃતિઓ બધાઈને પાછી વિખરાઈ જતા વાર લાગતી નથી, મોહકસ્વરૂપ બતાવીને થોડા વખતમા તેજ પાછું નિરાશ ઉત્પન્ન થય તેવું ઉદ્વેગકારક બની નીત્ય છે માટે તેને માયા પણ કહેવામા આવે છે જેમ ઘડો ધુવાડાથી પૂર્ણ ભરવામા આવ્યો હોય એટલે ધુવાડો ઘડામા જેમ બાપી રહે તેમ આ વિચિત્ર પ્રકારના અનંત પુદ્ગલો સ્થૂળ-વિશેષ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ વિશેષ સૂક્ષ્મપણે લોકોમંદ

વ્યાપી રહેલાં છે, આખો લોક આ પરમાણુથી માંડીને સ્થૂળ પદાર્થો— પુદ્ગલોથી ભરેલો છે, છતાં ધુંવાણથી ઘડો ભર્યો હોય છતાં બીજા પદાર્થને પેસવાનો માર્ગ તેની અંદર રહે છે, તેમ જીવાદિ પદાર્થ આ લોકમાં એક બીજાની સાથે રહેલા છે. ખારિક પુદ્ગલો બીજાઓ અવકાશ આપે છે. પરસ્પર પ્રવેશ કરે છે. અન્યોઅન્ય મળે છે, છતાં પોતા પોતાનો સ્વભાવ તેઓ મૂકતા નથી.

પુદ્ગલોને મૂકીને પાંચે તરવો અમૂર્ત છે. તેમજ નિષ્ક્રિય પણ અપેક્ષાએ છે. જેમા શબ્દ રૂપ રસ, ગંધ, અને સ્પર્શની વ્યવસ્થા રહેલી છે તે મૂર્ત કહેવાય છે. જે દ્રવ્યના ગુણો ઈન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકે તેમ હોય તે મૂર્ત દ્રવ્ય છે, અને જેના ગુણો અતીન્દ્રિય શક્તિથી—આત્માથી ગ્રહણ કરી શકાય છે તે દ્રવ્યને અમૂર્ત કહે છે.

સંસારમાં રહેલા જીવો જેમ અન્યોઅન્ય ઉપકાર કે અપકાર કરે છે તેમ આ સંસાર અટવીમાં ભ્રમણ કરનારા જીવોને પુદ્ગલો પણ જીવન (આયુષ્ય) મરણ, સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક, રૂપે ઉપકાર ને અપકાર કરે છે. આ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ ઉપકાર કે અપકાર છે. નિશ્ચય દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં પોતપોતાના સ્વભાવમાં મગ્ન થયેલા પદાર્થોમાંથી કોઈપણ કોઈ ને કોઈ કાળે કાંઈ પણ કરતા નથી, અર્થાત્ તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ ફેરફાર કરી શકતા નથી.

જીવ જ્યારે કર્મ લોગવે છે—વેદે છે ત્યારે કર્મ વેદતાં શુભાશુભ પરિણામ થાય છે, તે શુભાશુભ ભાવથી

આકર્ષણેલા શુભાશુભ ભાવમા જોડાયેલા પુદ્ગલો કર્મપણાને પ્રાપ્ત થાય છે-કર્મપણે પરિણમે છે, અને તે જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મમા જોડાયેલ જાય છે આ શુભાશુભ મન વચન કાયાના યોગો-શક્તિ આવે કપાય જે ક્રોધ માન માયા લોભ લજે છે આ કપાયવાળા પગિણામા કર્મોને જેથી લાવે છે જો કપાયો તેમ દાખલ ન થાય-મદદગાર ન થાય તો તેટલા બધા કર્મો એકલા મન વચન કાયાની શક્તિથી જેવાઈ આવતા નથી

જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુધ્ય નામ, ગોત્ર, અને અતરાય આ આઠ કર્મો છે આનો વિસ્તાર આશ્રવના વિચાર વખતે આવશે આ આઠ કર્મો જડ પુદ્ગલો જે છે, પણ જીવની સાથે મળ્યા પછી તે બહુ બળવાન થઈ પડે છે વખત આવ્યે આત્માની મહાન્ શક્તિને થોડા વખત માટે કુદિત-અશક્ત બનાવી દે છે

જીવ ભાવનો કર્તા છે

કર્મના ઉદયથી જે જીવનો શુભાશુભ ભાવ-પરિણામ થાય છે, તે ભાવનો કર્તા જીવ છે કર્મના ઉદયથી રાગ દ્વેષાદિ વિભાવ આત્મામા ઉત્પન્ન થાય છે તેને લઈને આત્મા રાગી-દ્વેષી વિગેરે કહેવાય છે આ ભાવનો કર્તા જીવ છે પણ કર્મનો કર્તા નથી જેમ વિવિધ પ્રકારના પરમાણુઓ પોતાની મેળેજ સ્કંધપણાને પામે છે, કેમકે પરમાણુમા સિન્ધુતા-ચિકાશપણાનો ગુણ રહેલો છે, તેને લઈને તેવા મનનિય અને વિનતિય પરમાણુઓનો જથ્થો

તેના તરફ ખેંચાઈ આવીને સ્કંધરૂપે સ્થૂલ ભાવે સંગ્રહ થાય છે. એકની સાથે, બે, ત્રણ, ચાર, સંખ્યાતા અસંખ્યાતા અને અનંતા આણુઓ મળીને પોતાની મેળેજ સ્કંધ રૂપે પરિણમે છે. તેમ જીવના શુભાશુભ પરિણામોમાં પણ રાગ દ્વેષની લાગણીઓ રૂપ ચિકાશ રહેલી હોવાથી તે ચિકાશના તરફ પુદ્ગલ પરમાણુઓ-કર્મને યોગ્ય પુદ્ગલોને જથ્થો સ્વભાવિક ખેંચાઈ આવીને તે શુભાશુભ પરિણામોની સાથે સંબંધમાં આવીને કર્મની સાથે જોડાઈને કર્મ રૂપે પરિણમી બીજ રૂપે આત્મ પ્રદેશોની સાથે સત્તામાં જમા થાય છે, અને તેની પરિપક્વ દશાએ-લોગવવાને યોગ્ય વખત આવ્યે તેનાં શુભાશુભ વિપાકો ઉદય આવે છે. એ ઉપરથી એ નિર્ણય થાય છે કે પુદ્ગલોને કર્મસ્વરૂપે પરિણમવામાં અન્ય જીવાદિ કારણો નથી પણ શુભાશુભ પરિણામોની સાથે સંબંધ થતાં તે પુદ્ગલો જ કર્મરૂપે પરિણમી જાય છે. જો આ પુદ્ગલોને કર્મરૂપે પરિણમવા ન દેવાં હોય તો શુભાશુભ પરિણામને જીવે કરવાં ન જોઈએ. પછી કારણ વિના કાર્ય થશે નહિ.

આમ કર્મનાં આણુઓનો આત્માની સાથે સંબંધ થાય છે, છતાં ચેતના-જીવ કોઈ વખત કર્મપણાને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ કર્મ પણ ચેતન્ય ભાવને પ્રાપ્ત થતાં નથી. પોત પોતાના સ્વભાવમાં જીવ પુદ્ગલ બન્ને અલગજ રહે છે.

વ્યવહારે જીવ કર્મનો કર્તા છે.

કારણ બે પ્રકારનાં છે, એક ઉપાદાન કારણ બીજું

નિમિત્ત કારણ જેવું ઉપાદાન કારણ હોય તેવું જ કાર્ય થાય કેમકે જ્યાંસુધી કાર્ય બન્યું રહે ત્યાંસુધી ઉપાદાન કારણ અલેદ ભાવે તેની સાથેજ રહે છે ઉપાદાન એટલે મૂળ કારણ, જેમ ઘસા ઉપાદાન કારણ માટી છે માટીના જેટલા કાર્યો થશે-ઘડા, માટલા, હાડવા, તાવડી, કથરોટ, કુંઠા વિગેરે-તે સર્વમા તમને માટીજ માટી દેખાશે, તે કુટી જશે તો પણ માટીજ રહેવાની, આ ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે હવે ઘટો બનાવવામા નિમિત્ત કારણ કુંભાર, ચાકડો, ચક્ર, ફોરી વિગેરે છે પણ તેઓની હયાતિ આ માટીના ઘાટ બન્યા રહે ત્યાંસુધી રહે કે ન પણ રહે, કેમકે નિમિત્ત કારણ કાર્ય થયા પછી નાશ પામે તો પણ કાર્યોએ નાશ પામવું જ નોઈએ એવો કાઈ નિયમ નથી આનું નામ નિમિત્ત કારણ છે ઉપાદાન કારણમા તો એવો નિયમજ છે કે, કાર્યના અણુએ અણુમા ઉપાદાન કારણે અલેદ રૂપે વ્યાપક થઈ રહેવું જ નોઈએ આમ હોય તેજ ઉપાદાન કારણ થઈ શકે છે

હવે આપણે મૂળ વાત ઢિયર આવીએ કર્મનું ઉપાદાન કારણ આત્મા નથી પણ નિમિત્ત કારણ છે જો કર્મનું ઉપાદાન કારણ આત્મા માનવામા આવે તો આત્મા ચૈતન્ય છે, અને કર્મ જડ છે, છતાં તેનું ઉપાદાન કારણ આત્મા માનીએ તો કર્મોને પણ ચૈતન માનવા પડશે વળી આત્માથી કર્મો અલગ થઈ શકે છે, તે થશે નહિ કેમકે ઉપાદાન કારણ અલેદ રહે છે, તે જુદું પડી શકેજ નહિ અને કર્મ તો જુદો પડે છે તે વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવ ગમ્ય છે કર્મો લોગવાયા

પછી જુદાં પડી જાય છે, માટે જડ કર્મોનું ચૈતન્ય આત્મા ઉપાદાન કારણ થઈ શકેજ નહિ. જો આત્માનું ઉપાદાન કારણ કર્મો માનો તો જીવને અચેતનપણું પ્રાપ્ત થશે, કેમકે ઉપાદાન કારણજ નડ હોવાથી જીવ પણ નડ થશે, માટે કર્મ આત્માનું ઉપાદાન કારણ થઈ શકતું નથી.

આ પ્રમાણે જો ચેતનનું ઉપાદાન કારણ નડ અને જડનું ઉપાદાન કારણ ચેતન માનવામાં આવે તો ચેતન અને જડ દ્રવ્યની સિન્નતા-વિશેષતાના અભાવ રૂપ દોષ પણ સર્વથા દૂર ન કરી શકાય તેવો પ્રાપ્ત થશે.

આથી એ નિશ્ચય થયો કે કુંભાર અને ચાકડો આદિ નિમિત્ત કારણો માટીથી જેટલાં દૂર અને જુદાં છે તેટલોજ આત્મા કર્મોથી જુદો અને દૂર છે. કુંભાર વાસણો નિમિત્ત કારણ રૂપ હોવાથી, તથા તેને વાસણોમાં પોતાપણાની લાગણી હોવાથી વાસણો વેચવા કે વાપરવાથી કે નાશ પામવાથી તેના રૂળ રૂપ હર્ષ શોક કે લાલની અસર તેને થાય છે. તેમ જીવને તે નિમિત્તે હર્ષ શોક કરવો પડે છે. એથી એ નિર્ણય થયો કે કર્મો આત્માથી જુદાં છે, નડ રૂપ છે અને તે અલગ કરી શકાય છે.

જીવ અને કર્મનો અન્યો અન્ય સંબંધ.

સરાગી જીવનો આશ્રય લઈને પુદ્ગલો કર્મપણાને પામે છે, તેમ જીવ પણ કર્મોનો આશ્રય લઈને સરાગી-પણાને પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મભાન ભૂલી કર્મના ઉદયને

લઈને જીવ રાગ દ્વેષ પણે પરિણમે છે તે વખતે આ વિશ્વભાવી તેને લાયક પુદ્ગલો આકર્ષાઈને જીવની સાથે સબધ કરે છે રાગ દ્વેષના નિમિત્તે પુદ્ગલો કર્મ રૂપે પરિણમે છે, અને જ્યારે પુદ્ગલો કર્મરૂપે પરિણમે છે, ત્યાર જીવ કર્મના નિમિત્તે રાગી દ્વેષી થાય છે

આ પ્રમાણે વિચારતા રાગ દ્વેષાદિ ભાવો કર્મ કરે છે તો પછી જીવને કર્મનો કર્તા કેમ કહેવાય? અર્થાત્ નજ કહેવાય નિશ્ચય દ્રષ્ટિએ આત્મા પોતાના આત્મિક ભાવને -પરિણામને મૂકીને બીજી કાઈ કરતો નથી જે કાર્ય કરે તે કર્તા રાગ દ્વેષ કર્મ કરે છે માટે કર્તા પણ તે રાગાદિજ કહેવાય કર્મથી રાગાદિ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને રાગાદિ ભાવથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે આમ ભાવ અને કર્મનું અન્યોઅન્ય કર્તાપણુ છે જે વખતે ભાવ કર્મને કરે છે ત્યારે કર્તા ભાવ છે, અને જે વખતે કર્મ ભાવને કરે છે તે વખતે કર્મ કર્તા છે આ પ્રમાણે ભાવ કર્તા અને કર્મ છે અને કર્મ પણ કર્તા અને કર્મ છે

વ્યવહાર દૃષ્ટિએ કર્તા જીવ છે

જેમ પદાતિ-સુભટોઓ જીતેલુ યુદ્ધ રાજાએ જીત્યું એમ કહેવાય છે, તેમ રાગદ્વેષાદિએ કરાયેલું કર્મ, જીવે કર્યું એમ કહેવાય છે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી વિચારતા યુદ્ધમાં વિજય મેળવનારા મૈન્યના મનુષ્યો છે, છતાં વ્યવહારે રાજાનો વિજય કહેવાય છે, એમ વાસ્તવિક રીતે તો કર્મના કરવાવાળા

ક્રોધાદિભાવો છે છતાં વ્યવહારથી કર્મનો કર્તા જીવ કહેવાય છે.

તાર્ત્ત્વિક દષ્ટિ.

ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ આ પાંચ શરીરો, વજ્રકષલનારાચાદિ શરીરનાં છ સંઘયણો, સમચોરસ આદિ છ શરીરના સંસ્થાનો, મનુષ્ય દેવાદિ ચાર ગતિ, એકેન્દ્રિયાદિ પાંચ જાતિ વિગેરે પુદ્ગલના કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા વિકારો છે. તે ચૈતન્ય રૂપ નથી પણ જડ પુદ્ગલો છે.

મિથ્યાત્વ, સાસ્વાદન, મિશ્ર, અવિરતિસમ્યગ્દ્રષ્ટિ, દેશવિરતિ, પ્રમત્ત, અપ્રમત્ત, અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ, સૂક્ષ્મ સ પરાય, ઉપશાંતમોહ, ક્ષીણમોહ અને સંયોગીકેવલી આ તેર ગુણ કાણાં પુદ્ગલિક છે, અને કર્મપ્રકૃતિની વૃદ્ધિ હાનીથી બનેલાં છે. કર્મની પ્રકૃતિ-ભેદો પુદ્ગલિક છે. તેથી ઉત્પન્ન થયેલાં ગુણસ્થાનો પણ પુદ્ગલિક છે. મિથ્યાત્વાદિ ગુણસ્થાનો કર્મની પ્રકૃતિથી બનેલાં છે, કેમકે ગુણસ્થાનની ઉત્પત્તિમાં મોહનીય કર્મ અને મનાદિયોગો કારણ છે, પ્રથમના ચાર ગુણસ્થાને દર્શન મોહનીય કર્મના નિમિત્તથી બનેલાં છે. પાંચમાથી બારમા ગુણસ્થાન સુધીનાં ગુણસ્થાનો ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી બનેલાં છે. તેરમું ગુણસ્થાન મનાદિ યોગોને લઈને ટકી રહેલું છે, માટે તે બધાં પુદ્ગલિકજ છે. ચૌદમા ગુણસ્થાનમાં મનાદિ યોગોનો અભાવ છે, માટે તે પુદ્ગલિક નથી.

વિચાર બે દ્રષ્ટિથી કરાય છે. આત્મિક દ્રષ્ટિથી અને

પુદ્ગલિક દ્રષ્ટિથી આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, કર્મરહિત છે, એ દ્રષ્ટિ નિશ્ચયની છે અને તે તાત્ત્વિક છે, તે દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો જે જે શુણ્ણસ્થાનમાં આત્માની પૂર્ણતામાં ઓછાથ લાગે છે, ત્યાં ત્યાં વિચાર કરતા સમજાય છે કે તેટલો કર્મભાગ-ગલીનતાવાળો ભાગ પુદ્ગલનો છે અમુક પ્રકૃતિની સત્તા કે ઉદય જ્યાં હોય તે અમુક શુણ્ણસ્થાન કહેવાય, એટલે કર્મ પ્રકૃતિનો ઉદય અને કર્મ પ્રકૃતિની સત્તા, આ મલીનતા આત્માના ઘરની નથી પણ પુદ્ગલના ઘરની છે એટલે શુદ્ધ સત્તાવાળી નિર્માળ દ્રષ્ટિએ આ બધા તેરે શુણ્ણસ્થાનો જઠ પ્રકૃતિને લઈને બનેલા છે એમ સમજવા વિના નહિ રહે

પુદ્ગલિક દ્રષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો આ શુણ્ણસ્થાને આ કર્મ ઓછું થયું એટલે આત્મશુણ્ણ પ્રગટયો એમ આગળ જેમ જેમ વધવામાં આવે-આગળના શુણ્ણસ્થાનો પ્રાપ્ત થતા જાય, તેમ તેમ કર્મ પુદ્ગલો ઓછા થતા જાય અને આત્મશુણ્ણ પ્રગટ થનો રહે, એમ ચૌદમે શુણ્ણસ્થાને બધા કર્મ નાશ પામે અને પૂર્ણ આત્મ સ્વરૂપનો વિભાવ થાય આ દ્રષ્ટિએ શુણ્ણસ્થાનકોને શુણ્ણસ્વ-આત્માના વિકાસ-રૂપ વ્યવહારથી માનીએ તો તે યોગ્ય છે બન્ને સ્થાને અપેક્ષાવાદ લાગુ પાડવાથી ઊરોબર વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાય તેમ છે જેઓ દેહ તથા ચિત્તન્યને જોઈ માને છે તેઓ શુણ્ણસ્થાનને જીવ રૂપે કહે છે, પણ જેઓ વિવેક જ્ઞાનમાં અવિષ્ણુ છે તેઓ શુણ્ણસ્થાનોને જીવ કહેતા નથી

દોષ શકા કરે કે “શુણ્ણસ્થાન જીવ સ્વરૂપ નથી,

તો તે તે ગુણસ્થાનની સ્તુતી કેમ કરાય છે અને તે તે ગુણસ્થાનમાં રહેલા મુનિઓને વંદના કેમ કરાય છે ?”

ઉત્તરમાં કહેવાનું કે-છઠ્ઠા પ્રમત્તગુણસ્થાનથી મુનિપણની શરૂઆત થાય છે. તેથી જ એમ જાણે છે કે છઠ્ઠા આદિ ગુણસ્થાનો મુનિઓને હોય છે, અને તેથી મુનિઓને વંદના કરાય છે. અને તેની ઉપાસના પણ કરાય છે અહિં વિચાર કરવાનો એ છે કે ગુણસ્થાન આધાર છે અને તેનો ધારક જ એવો છે એટલે ગુણસ્થાન આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ નથી, તે ગુણસ્થાનનો આત્મા સાથે અલેદ નથી પણ અપેક્ષા એ લેદ છે-જીવથી ગુણસ્થાન કથંચિત્ લિન્ન છે. અહિં વિશેષતા એ છે કે આ વંદના જીવને શુભ ઉપયોગનું કારણ છે. વંદના કરનારનો શુભ ઉપયોગ તે વળતે હોય છે, અને આ શુભ પરિણામ જીવને વિધવિધ પ્રકારના સંસાર સુખના કારણરૂપ પુન્ય આપે છે.

ચક્રવર્તિ, ઈન્દ્ર, તીર્થંકર પદ આદિની પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય કારણ પુન્ય છે. આ પુન્યની પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય કારણ શુભ ઉપયોગ છે અને શુભ ઉપયોગનું કારણ આ મુનિને કરાતી વંદના વિગેરે છે. એટલે પ્રમત્તાદિ ગુણસ્થાનોને કરાતી વંદના સંસારિક કલ્યાણનું કારણ છે. તે નિર્ઠક તો નથી જ. પણ તેથી નિરાખાંધ સુખ શાંતિવાળા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેને માટે તો શુભાશુભ બંને પ્રકારનાં બંધનોનો નાશ કરવો જોઈએ, અને શુદ્ધચિદ્રૂપ આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. કેવળ ગુણસ્થાનની વંદનાથી જીવને વિતરાગ સ્વસંવેદનતાવાળું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી એ કહેવાનો આશય છે.

જેમ મીયાનનું વર્ણન કરવાથી ખરું થતું વર્ણન થતું નથી, થયું મનાતું નથી, તેમ અચેતન દેહની સ્તુતિ કરવાથી જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માની સ્તુતિ થઈ નજ ગણાય, જેમ ખરું થતું ફાડવું, ચીરવું, કાપવું આદિ કાર્ય થાય તે મીયાનથી થતું નથી, માટેજ મીયાનથી ખરું જુદા છે તેથી મીયાનનું વર્ણન કરવાથી ખરું થતું વર્ણન થતું નથી તેની માફક સાત ધાતુવાળું શરીર અચેતન છે, તેના વર્ણનથી આત્માનું વર્ણન થતું નથી જ્ઞાન લક્ષણવાળો આત્મા ચેતન છે તે ચેતન કામ જડ શરીર કરી શકે નહિ તેથી દેહની સ્તુતિથી આત્માની સ્તુતિ ન મનાય પણ આત્માની સ્તુતિથી આત્માની સ્તુતિ મનાય

જેની પ્રતીતિ થવા છતાં પણ જે કંઈ વખત પ્રતીત થતું નથી તે તેનાથી સર્વથા ભિન્ન છે જેમ રસથી રૂપ ભિન્ન છે શરીરની પ્રતીતિ થવા છતાં ચેતન્યની પ્રતીતિ થતી નથી માટે દેહ ચેતન્યથી જુદું છે પણ જ્ઞાન લક્ષણથી આત્મા જુદો નથી જો દેહ રૂપ આત્મા મનાય તો દેહની પ્રતીતિ થાય છે તે વખતે આત્માની પ્રતીતિ થવી જોઈએ તે થતી નથી રચના પ્રતીતિ કાળમા રૂપની પ્રતીતિ થતી નથી, એટલે રસથી રૂપ જુદું છે, તેમ શરીરની પ્રતીતિથી આત્માની પ્રતીતિ થતી નથી માટે શરીરથી આત્મા ભિન્ન છે જ્ઞાન આત્માનું લક્ષણ છે તેથી જ્ઞાનની આત્માથી ભિન્નતા નથી જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે

ઈન્દ્રિયો વડે જે દેખાય, જણાય અને અનુભવાય તે સર્વ આત્માથી જાદા છે જુદું છે, વિનાશ પામનાર છે

અને અચેતન છે. જ્યારે આત્માનો મોક્ષ થાય છે ત્યારે રાગ દ્વેષ આદિનું સ્વરૂપ કાંઈ રહેતું નથી માટે આ સર્વ પુદ્ગલિક અચેતન છે. જેમ વાદળો આડે આવવાથી વાદળોને લીધે સૂર્યમાં અનેક પ્રકારના વિકારો જણાય છે તેમ રાગદ્વેષ મોહ મદ આદિ જે જે વિકારો આત્મામાં દેખાય છે તે તે સર્વ વાદળોની માફક કર્મની ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થયેલા છે.

સૂર્ય અખંડ તેજના પુંજ રૂપ અને પ્રકાશ સ્વભાવવાળો છે છતાં તેની આડે વાદળો આવી જવાથી તેના તેજ અને પ્રકાશ ગુણમાં ઓછાશ અને અન્ય વિકારો દેખાય છે. જ્યારે વાદળાં ખસી જાય છે ત્યારે સૂર્ય પોતાના મૂળ સ્વરૂપે છે તેવો દેખાવ આપે છે, તેમ આત્મા પ્રકાશ સ્વરૂપે છે છતાં કર્મનાં આવરણોથી નર નરકાદિ ગતિ જાતિમાં રાગદ્વેષ અજ્ઞાન રૂપે દેખાય છે તે સર્વ કર્મના વિકારો છે આત્માના નથી, તે દૂર થતાં આત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપે પ્રકાશે છે આ ઉપરથી નિર્ણય થાય છે કે રાગાદિ ભાવો કર્મથી ઉત્પન્ન થનાર છે, આત્માના ધરના નથી.

સોનું ખાણની અંદર માટીની સાથે લાંબા વખતથી હોય છે છતાં સોનું એ માટી રૂપ થતું નથી, અને માટી સોના રૂપે થતી નથી, તેમ જીવને કર્મની સાથે અનાદિ સંબંધ હોવા છતાં જીવ કર્મખણને પ્રાપ્ત થતો નથી. અને કર્મ જીવખણને પ્રાપ્ત થતો નથી.

સાચું સુખ આત્મામાં છે, કર્મના અભાવવાળી દશામાં

છે આત્મા પોતે કર્મ ઉપાર્જન કરતો નથી પણ રાગ દ્વેષાદિ ભાવોથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે માટે રાગાદિભાવ અને કર્મોને આપમમા કાર્ય કારણ ભાવ છે, આત્માને તથા કર્મોને કાર્ય કારણ ભાવ નથી, શાસ્ત્રોની અદર કર્મના ઉદયથી ઉપન્ન થયેલા ઉદયિક, ઉપશમિક અને ક્ષયોપશમિક ભાવો વિવિધ પ્રકારે વર્ણન કરેલા છે તે બધા ભાવો અપેક્ષાએ અચેતન-જડ છે

જે ભાવો-લાગણીઓ કર્મોના ઉપશમ થવાથી થાય તે ઉપશમિક ભાવ છે કર્મના ક્ષયથી જે ભાવ પ્રગટે તે ક્ષાયિકભાવ છે કર્મના ક્ષયોપશમથી જે ભાવ પ્રગટે તે ક્ષયોપશમિક છે કર્મના ઉદયથી જે ભાવ થાય તે ઉદયિક ભાવ છે અને જેમા કર્મોના ઉપશમ, ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉદય કારણ રૂપ ન હોય અને જે જીવના સ્વભાવથી જ થાય તે પરિણામિક ભાવ છે

જે લાગણીઓ બીજી લાગણીના બગે દબાયેલી રહે, બીજી લાગણી વિદ્યમાન હોય ત્યાં પ્રગટ ન દેખાય તે ઉપશમ છે જેમ અગ્નિ કે હીવાદિકનો પ્રમથ. અગ્નિ ઉપર વસ્તુ ઢાકી દેવાથી તેનો પ્રકાશ કે ગરમી દબાયેલી ગ્હે છે, પણ તેનો નાશ થતો નથી, તેમ અમુક પ્રકારના ઉત્તમ પરિણામના બળે કેટલીક કર્મોની પ્રવૃત્તિઓ તે વળતે ઉદયમા આવી પોતાનો પ્રભાવ જીવને જતાવી નથી શકતી તે ઉપશમ ભાવ છે મોહનીય કર્મોની પ્રવૃત્તિનોજ ઉપશમ ભાવ થાય છે, તેથી, ઉપશમસમ્યક્ત્વ અને ઉપશમચારિત્ર

પ્રગટે છે. દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ એ બન્નેને વિશુદ્ધ પરિણામ દબાવી શકાય છે. મનુષ્ય જેમ બીજા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય અને તેમાં અશક્ત હોય ત્યારે પોતાની સારી કે ખરાબ આદતોને થોડા વખતને માટે જેમ ભૂલી જાય છે. તેમ સારા વિચારો કે સારા સહવાસના કાળે જીવ આ બન્ને પ્રકૃતિઓને દબાવી શકે છે, પણ તેનો ક્ષય થયો ન હોવાથી તેવી પ્રવૃત્તિ કે તેવા નિમિત્તના અભાવે અને તેની વિરોધી પ્રવૃત્તિ કે વિરોધી નિમિત્તો આવી મળતાં પાછી તે પ્રકૃતિઓ સત્તામાંથી બહાર આવીને પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે એટલે આ ઉપશમભાવ પણ કર્મની પ્રકૃતિના અંગે હોવાથી તે ચૈતન્ય સ્વરૂપ નથી.

મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, વિભંગજ્ઞાન, ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન, ક્ષયોપશમિકભાવનાદાન, લાભ, લોભ, ઉપલોભ, વીર્ય, ક્ષયોપશમિકભાવનું સમ્યક્ત્વ, સરાગચારિત્ર, અને દેશવિરતિ, આ અઠાર પ્રકૃતિઓ ક્ષયોપશમભાવની છે. આમાં ઉદય આવેલા કર્મનો ક્ષય થાય છે અને ઉદય નહિં આવેલી પ્રકૃતિઓને ઉપશમાવવામાં આવે છે. અથવા વિપાકદ્વારા તે પ્રકૃતિઓ ભોગવવામાં આવતી નથી પણ પ્રદેશદ્વારા તેનો ઉપલોભ કરાય છે. જેમ અગ્નિ ઉપર રાખ નાખીને અગ્નિ ભારવામાં આવે છે તેથી બહારથી અગ્નિ દેખાતો નથી તેટલો ઉપશમ છે. પણ તેની બારિક ચરાણદ્વારા અગ્નિની ઉષ્મા-ગરમી બહાર આવે છે, તેમ

અમુક કર્મની પ્રકૃતિ વિષાક દ્વારા લોગવવા યોગ્ય દખાયેલી રહે છે અને પ્રદેશ દ્વારા તે લોગવાય છે માટે તેને ક્ષયો પશમ ભાવ કહે છે આમા પણ પ્રકૃતિને દખાવવા કે ક્ષય કરવાનીજ વાત હોવાથી આ ભાવ પણ પુદ્ગલિક છે, ચેતન નથી કેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નારદી આ ચારગતિ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આ ચાર કપાય, સ્ત્રીવેદ પુરુષવેદ, નપુસકવેદ આ ત્રણ વેદ, મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન અસ્યમ, અસિદ્ધત્વ, દુષ્ટ નીલ, કાપોત, તેજો, પદ્મ અને શુકલ આ છ લેશ્યા આ એકવીશ ઉદયિક ભાવની પ્રકૃતિ છે જે ગતિમા જીવ જાય ત્યા તેને ચોગ્ય આ એકવીશ પ્રકૃતિ માહેલી પ્રકૃતિ ઉદયમા આવ્યાજ કરે છે આમા પણ કર્મ પ્રકૃતિનો ઉદયજ હોવાથી આ ભાવ પણ અચેતન પ્રકૃતિ જન્ય હોવાથી જક ભાવ છે, ચેતન ભાવ નથી

દર્શન અને ચારિત્રમોહ ક્ષય થવાથી પ્રગટ થયેલ ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ અને ક્ષાયિકચારિત્ર રૂપ આત્માની નિર્મળતા જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણના સર્વથા ક્ષયથી પ્રગટ થયેલ ક્ષાયિક (કેવળ) જ્ઞાન અને ક્ષાયિક (કેવળ) દર્શન, અત રાયકર્મ ક્ષય થવાથી પ્રગટ થયેલ ક્ષાયિક ભાવના દાન, લાભ, લોગ, ઉપલેગ અને ક્ષાયિક વિર્ય, એ ચાર ધાતિ કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથી પ્રગટ થયેલ અનતજ્ઞાન, અન-તદર્શન અનતઆનંદ અને અનતવિર્ય એ આત્માના ગુણો હોવાથી એ ચેતન ભાવ ॥

અને જીવત્વ-જીવપણું, જીવ્યપણું, અજીવ્યપણું આ

ત્રણ પારિણામિક લાવ છે. આ લાવો જીવના સ્વભાવ ભૂત છે એટલે લબ્યમાં લબ્યત્વ અને જીવત્વ, અલબ્યમાં અલબ્યત્વ અને જીવત્વ એ સદા સાથે પ્રગટ રહેતા હોવાથી એ ત્રણ લાવ ચેતન છે. બાકીના બધા લાવો અચેતન જડ છે. નિમિત્તસંયોગથી સંયોગ સંબંધે આવે છે અને તેનો જીવથી વિયોગ-બ્રુહાપણું પણ થઈ શકે છે, માટે તે અજીવ છે.

આ બધી હકીકત જણાવીને કહેવાનો આશય એ છે કે જીવતત્ત્વથી અજીવતત્ત્વ સર્વથા ભિન્ન છે. એ બરાબર જાણવાની જરૂર છે. આ પ્રકૃતિઓમાં વિવિધ પ્રકારના સુંદર કે અસુંદર વિકારો-પરિણામો જણાય છે છતાં તે સર્વ જડ છે, પુદ્ગલના ધર્મ છે, તેને જે બરોબર તેના મૂળ સ્વરૂપ સાથે એક કરવા સુધી જાણતો નથી તે વ્યવહારે ચારિત્રવાન હોય છતાં નિર્દોષ શુદ્ધ આત્મા જે પરમાત્મા સ્વરૂપ છે તેને પામી શકતો નથી. આ પ્રકૃતિઓ કેટલીક તો એવી છે કે આત્માના જેવા દેખાવ કરે છે છતાં પુદ્ગળોનોજ વિકાર છે, તે બરોબર લક્ષમાં રાખવાથી જડ ચૈતન્યનું વિવેકજ્ઞાન બરાબર થઈ શકશે.

॥ ઈતિ અજીવ અવિકાર ॥

આશ્રવ અધિકાર.

આત્મા જ્યારે પોતાના નિર્મળ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ આત્મ સ્વરૂપમાં રહે છે. ત્યાંસુધી શુભાશુભ કોઈક કર્મ બંધ

થતો નથી, પણ તે શુદ્ધ સ્વભાવને ભૂલીને શુભાશુભ ઉપયોગે પરિણમે છે તેથી નવીન બંધનની શરૂઆત થાય છે, એટલે શુભ અને અશુભ ઉપયોગમાથી કર્મનો જન્મ થાય છે આ શુભાશુભ ઉપયોગ મન વચન અને શરીરને પ્રવૃત્તિ કરાવે છે એટલે સામાન્ય રીતે શુભાશુભ ઉપયોગ, મન વચન ને શરીર ઉપર અધીકાર જમાવે છે, તેથી તે પ્રમાણે મન આદિની પ્રવૃત્તિ થાય છે આ પ્રવૃત્તિને લીધે કર્મ બંધનને લાયક પુદ્ગલો આત્મા તરફ આકર્ષાય છે કર્મનું બીજ શુભાશુભ ઉપયોગમા છે પણ તે ઉપયોગ જાતે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી એટલે હુથીયાર તરિકે મન વચન કાયાને વાપરે છે જેમ શક્તિ મનુષ્યના હાથમા છે છતાં હુથીયારનો મદદથી તે શક્તિ વાપરીને બીજાનો બચાવ કે નાશ તે કરી શકે છે, તેમ મન આદિમા ઉપયોગ ભળીને મનાદિને પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, છતાં હજી તેમા પૂરું બજા પ્રગટ થતું નથી, એટલે એ મનાદિની સાથે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને ક્રોધાદિકષાય ભગે છે આ ચાર હેતુઓથી વિરોધ પ્રકારે કર્મનો મગ્ગ જીવ કરે છે આ મિથ્યાત્વાદિ ચાર આલ્યા એટલે તેમના નાયક-રાજામા મોહ, અજ્ઞાન વિગેરે પણ પ્રગટ થાય છે, હવે જીવની સુશકેલી વધે છે, વિશેષ પ્રકારે તે પોતાનું સ્વભાવ ભૂલતો જાય છે પોતાનો અને પારકાનો વિવેક-સત્યાસત્યનો નિશ્ચય કરવાની શક્તિ તે ગુમાવી બેસે છે આત્મામા અનત શક્તિ છે, તે આખા વિશ્વનો પ્રકાશક છે આખા વિશ્વને પ્રગાથવાનું બજા તેનામા છે, પણ તે બધું શુદ્ધ ઉપયોગમા હોય ત્યારે જ

એ વિજયિશિખરથી નીચા પડ્યા પછી કર્મને આધીન તેનું જીવન થઈ જાય છે, એક ભૂલ હજારો ભૂલો ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ હવે આગળ વધવાને બદલે તે પાછો હઠતો જાય છે. કર્મનું જાણું ઉકેલવાને બદલે હવે તે જાળામાં વધારેને વધારે સપડાતો અને શુંચવાતો જાય છે. બકરાના ટોળામાં રહેલું સિંહનું બચ્ચું પોતાને જેમ બકરૂં માની સાથેના બકરાઓના જેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેને પોતાની જાત કે બળનું જ્ઞાન નથી રહેતું, તેમ આત્મા આ કર્મના કે અજ્ઞાન-તાના ટોળામાં ભળીને પોતાને પુરુષ, સ્ત્રી, પશુ, બાળક, નાલાયક, અશક્ત વિગેરે માને છે અને એ કર્મની પ્રકૃતિઓ જે જે ઉદયિક લાવો લાવી આપે છે તેમાં આશક્ત બનીને તદાકાર રૂપે પરિણમી તેવો અનુભવ લે છે. એ અનુભવ લેવામાં રાગદ્વેષ કરે છે, એ પરવસ્તુનો સંગ્રહ કરે છે, તેને પોતાની માને છે, ને મમત્વને લીધે ક્રોધને આપતો નથી, કોઈ બળાત્કારે લે છે તો તેની સાથે મરવું કે મારવું તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. આવા વખતે મોહ રાજના મિથ્યાત્વાદિ સુભટો આવી તેને વિશેષ પ્રકારે કર્મોથી બાંધે છે. ભક્ષા-ભક્ષ બાવા પીવા માટે લલચાવે છે. ગમ્યાગમ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે અર્થાત્ દારૂ માંસ અને બીજી અભક્ષ વસ્તુઓ ખાય છે, વેશ્યા પરસ્ત્રી આદિની સાથે ગમન કરે છે, પોતાની સ્ત્રીમાં આશક્તિ ખુબ રાખે છે, વિષયો મેળવવા જીવોની પહિસાં કરે છે, જીહું બોલે છે, ચોરી કરે છે, ધન્ય ધન્ય જમીન સોનું રૂપું આદિનો સંગ્રહ કરે છે. આવા વખતે

ક્રોધ માન માયા લોભ આદિ મોહરાજના સુભાગે તેને ઘેરી લે છે. પોતે આત્મા છે એ જ્ઞાન ભૂલ્યો હોવાથી હવે દેહને આત્મા માને છે. જ્ઞાન દર્શન આદિ શુભો તેના છે તેને બદલે ક્રોધી, માની, કપટી, લોભી, રાગી દ્રેષી તે બને છે, તેને પોતાના શુભો માને છે પછી તે શરીર તથા મનને અનુકૂળ લાગે તેવા પાપ ઇન્દ્રિયોના વિષયમા પ્રવૃત્તિ કરે છે તે ઇર્ષ્ય અને અનુકૂળ હોય તો ખુશી થાય છે, અને પ્રતિકૂળ હોય તો નારાજ થાય છે, દ્રેષ કરે છે, સ્હેજ સાજમા અભિમાન રુકુરે છે, માન પાનની હવે તેને બહુજ કિંમત લાગે છે, તેનેજ પોતાનું સર્વસ્વ માને છે, તેવું માન કદાચ પૈસાથી મળતું હોય તો તે લેવાને ચુકતો નથી, મહેનતથી મળતું હોય તો તેમ પણ મેળવે છે હવે લોભ ગળે વળગે છે ગમે તે લોભે પૈસો મેળવવોજ દુનિયામા 'વસ્તુ વિના નર પશુ' આ કહેવત તે ખરી માને છે પૈસા માટે વિશ્વાસ ઘાત, લાચ, રૂસ્વત, કપટ-પ્રપચ કરવાને હવે તે ચુકતો નથી, દેશ પરદેશ ખેડે છે, રાત્રી દિવસ મહેનત કરે છે, ન કરવાના ધધા બ્યાપાગે કરે છે, આરભ સમારભના કામો કરતા અચકાતો નથી, અનેક યત્રો ચલાવે છે, વન કપાવે છે, ઇંટ નિભાડા પકાવે છે, ખાણો ખોદે છે જમીન ફ્રાડે છે, ભાડાઓ કરે છે દાતનો, લાખનો, પશુઓનો, દારૂ આદિનો, અફીણ આદિનો. પણ બ્યાપાર કરે છે આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરી પાપથી પૈસો પેના કરે છે, અને પછી લોકોમા સારો ધર્મિજ ગણાવા આખર વધારવા ધર્મને નામે

પૈસા અભિમાનવૃત્તિથી ખરચે છે. દુનિયા વાહવાહ બોલે તેથી તે પોતાને કૃતાર્થ માને છે. આ સ્થળે ધર્મનું નામ નથી છતાં મિથ્યાઅભિમાનમાં ધર્મનો ધોરી ગણાવવા મહેનત કરે છે. કોઈ સત્ય માર્ગ જતાવે તો પોતાનું અપમાન સમજે છે. વિશેષમાં સ્વાર્થી ગુરૂઓના પાસમાં તે સપડાઈને અધર્મને ધર્મ માનતો થાય છે. આ બધાં કર્મ આશ્રવને આવવાનાં કારણો છે. આત્મધર્મના અપ્રમત્તતાના શિખરથી પડેલા આત્માની કેવી કેવી વિશ્વમાં વિટંબના થાય છે, તેનો અનુભવ તો હવે આ જીવને આગળ થાય છે. પૂર્વના પુન્ય બળે કાંઈક પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયો, માન, સત્કાર અનુકૂળ સંયોગો મળે છે તો તેમાં આ જીવ પોતાને મોટાઈ અને કૃત્ય કૃત્ય માની બેસે છે. હજી આત્મમાર્ગના સન્મુખ તેણે એક ડગલું પણ ભર્યું હોતું નથી, છતાં આ વસ્તુનો મિથ્યા સંગ્રહ અને તેમાં મારા પણાની માન્યતા, અનેક પ્રકારની ઇચ્છાઓ, વિવિધ કષાયોની ઉત્કટતા અને મન વચન શરીરની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ આ બધાં કર્મ બંધનનાંજ કારણો છે. આ કારણો જેમ જેમ આ જીવ સેવતો જાય છે તેમ તેમ તેનામાં મોહનો વધારો થતો જાય છે. સત્ય સમજતો ન હોવાથી અજ્ઞાન વધે છે. આવા ઘોર કર્મના આશ્રવમાં હુંબેલા જીવનો ઉદ્ધાર થતો નથી.

આ કર્મ જનિતદ્રવ્યો મારાં છે, અને હું તેમનો છુ. આવી બુદ્ધિ જ્યાંસુધી નિવૃત્ત ન થાય ત્યાંસુધી તેનામાંથી મિથ્યાત્વ જતું નથી, કેમકે આ કર્મથી પ્રાપ્ત થતાં દ્રવ્યો

જડ છે, તેમાંથી હું અને મારા પણાની ખુદ્ધિ ન જાય ત્યાં સુધી આત્મ દષ્ટિ આવેજ નહિ આ પ્રથમનીજ ભૂલ છે, કે જે વસ્તુ પોતાની નથી તેમાં જીવે પોતાપણુ માન્યુ છે આજ ભૂલે હવેના ભૂલો કરાવી છે, જ્યાંથી ભૂલ ખાધી છે ત્યાંથી પાછા વળવાની જરૂર છે, તે પછીજ માર્ગ હાથમાં આવે છે આ દેહ આત્મનો હું માલીક છું, આ વસ્તુઓ મારી માલીકીની છે, ભવિષ્યમાં તેનો માલીક હું જ રહીશ, આ મિથ્યા જ્ઞાતિ છે જડ-પર વસ્તુને પોતાની માની ત્યારથીજ આ જીવે અવળી ગતિ પકડી છે તેના ત્યાગથીજ-સત્ય સમજણ પછીથીજ તેનો માર્ગ સવળો થાય છે, નહિ તર કર્મ આગમનનો આજ માર્ગ છે આત્માથી જુદા જે ચેતન કે અચેતન પદાર્થો છે, તેમાં પોતાપણાની ખુદ્ધિ કામ કરતી રહે છે, ત્યાંસુધી કર્મ માર્ગ, અટકાવી શકતા નથી, પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને પર વસ્તુમાં મત્સ્યતા માની તે માટે પ્રવૃત્તિ કરવી એજ કર્મને આવવાના દ્વારો પોતાને હાથે ખુલા કરી દેવા બરોબર છે જીવ શુભાશુભ પરિણામો કરે છે, આ પરિણામોનો આશ્રય લઈને-પરિણામોના નિમગ્નિને માન લઈને કર્મો તેના તરફ ધોધ પ્રવાહ રૂપે ચાલ્યા આવે છે આ કર્મો સત્તામાં જમે થાય છે. જ્યાં તેનો ઉદય થાય છે એટલે જ્યારે તે કર્મોનું સ્વતંત્ર સામ્રાજ્ય પ્રગટે છે એટલે પોતાની જાતીના કર્મોને તેઓ આમ ત્રણ આપીને જીવની ચારે બાજુ તેનોજ વિસ્તાર જમા કરી દે છે, અર્થાત્ જીવને જરા વાર પણ છુટો કે

એકલો રહેવા હેતા નથી. જે થોડીવાર પંજુ જીવ આ કર્મોના તિવ્ર ઉદ્યથી અલગ થાય તો જરૂર તે પોતાના ખરા સ્વરૂપને સંભારે અને પોતે મહાનુદુઃખી છે તેનું ભાન થાય, અને આ કર્મોને અલગ કરવા મહેનત કરે, પણ રાજદારી અને તેમાં ખરા સુસદ્દી પુરૂષો જેમ રાજાની આગળ પાછળ પોતાનાં જ માણસો ગોઠવી દે છે અને રાજા બીજા વિરોધી પુરૂષોના સહવાસમાં ન આવે, તે માટે બહુ સાવચેતી રાખે છે, જે બીજું કોઈ મળી જાય તો જરૂર રાજાને ખરી હકીકત માલુમ પડી આવે અને આ સુસદ્દી પુરૂષોની જાળને તે તોડી નાખે, પણ એવો પ્રસંગ રાજાને તેના જીવનમાં ભાગ્યે જ આવે છે, તેમ મોહ રાજાએ પણ આ મિથ્યાત્વ, અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ, ક્રોધાદિકષાયો અને મન વચન શરીર આદિ પોતાના માણસોને આત્મદેવની-આત્મારૂપી મહારાજાની આસપાસ ગોઠવી દીધાં છે. જાળ બીછાવી છે અને એ જાળમાં આત્માને સપડાવ્યો છે. જે તેને એકલો મૂકવામાં આવે તો જરૂર ધર્મ રાજાના વિવેક, સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, ચારિત્ર, ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, સંતોષ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઈચ્છાં નિરોધ, સમિતિ, શુભિ આદિ સુભટો આવીને તેનાં બંધનો તોડી નાખે અને દુઃખમાંથી મુક્ત કરે, આત્મભાન જાગૃત કરાવે અને તેની દબાઈ ગયેલી અનંત શક્તિઓ પ્રગટ કરાવે, પણ આવો સદ્ભાગ્યનો દિવસ ક્યાંથી પ્રગટે કે એવા સમર્થ સદ્ગુરૂના શરણે જઈને કર્મના પાશથી આત્મા છુટો થવા પ્રયત્ન કરે.

જેમ પ્રજ્વલત સૂર્યને મેઘમ ડળ ઢાકી દે છે, તેમ જીવને મનીન કર્મો આચ્છાદિત કરે છે, કર્મો જો પ્રકારના છે દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મ કર્મ સ્વરૂપે પરિણામેલ પુદ્ગલ પિડ તે દ્રવ્યકર્મ દ્રવ્યકર્મના ક્ષણ તે ભાવકર્મ જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મો તે દ્રવ્યકર્મ છે, અને રાગ દ્વેષ ક્રોધાદિ તે ભાવકર્મ છે આ જન્મે પ્રકારના કર્મોથી જીવ ઢકાયેલો છે જેમ સરો-વરમા નીક દ્વારા પાણી આવ્યાને એકદુ થાય છે તેમ ડયાય રૂપ નીક દ્વારા કર્મો આવીને જીવની અદર રહે છે આત્મા મા કર્મ ભાવવા માટે ક્રોધાદિનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે જો ક્રોધાદિ રહિત જીવમા કર્મ આવના હોય તો પછી કોઈ દિવસ કોઈ પણ જીવની મુક્તિ થાયજ નહિ

એક દ્રવ્યના પરિણામ તે બીજા દ્રવ્યના પરિણામ થના નથી જો તેમ થાય તો સ્વપર દ્રવ્યની વ્યવસ્થા ટકી શકે નહિ જ્ઞાન દર્શન આદિ ચેતનના-આત્માના પરિણામ છે અને અચેતનના-પુદ્ગલ દ્રવ્યના રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છે ચેતનના પરિણામ જડના થાય અને જડના પરિણામ ચેતનના થાય એમ કોઈ દિવસ બનતુ નથી જો તેમ બને તો કાનો જન્મે જડ થાય અને કાનો જન્મે જ્ઞાનાદિરૂપ ચેતન થાય, તે કોઈ રીતે ઈષ્ટ નથી કર્મથી બધાયેલા આ-ત્મા કર્મના પરિણામે કરીને રાગાદિ પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે, પણ શુદ્ધ થયેલ મુક્ત આત્મા આવા પરિણામે પણ પરિણમતો નથી તે તો ચોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપેજ પરિણમી રહે ૨૫ દ્રવ્ય તરફથી સુખી થવાની આશા કે દુખી

થવાનો ભય જ્યાંસુધી આજીવ રાખે છે, ત્યાંસુધી આશ્ર-
વનો માર્ગ તેના માટે બંધ થતો નથી. પરદ્રવ્ય સ્ત્રી,
પુત્ર, પતિ, ધન, ધાન્ય, માન, યશ આદિથી સુખી થવાની
આશા અને શત્રુ, રોગ અપયશ વ્યાધિ, સિંહ, સર્પા-
દિથી દુઃખી થવાની લાગણી ઉત્પન્ન થવી, અનુકુળતામાં
હર્ષ અને પ્રતિકુળતામાં ખેદ-શોક થવો આ સર્વ રાગ-
દ્વેષની લાગણીઓ છે. આ લાગણીઓ કર્મને આવવાનાં
કારણો તે-આશ્રવ છે. સુખ આત્મામાં છે સુખનાં કારણો
પણ આત્માના પરિણામ છે. શુભ પરિણામે જીવ પુન્ય
ઉત્પન્ન કરે છે જીવો કે આ પુન્ય પણ આશ્રવ છે. કર્મ
છે, છતાં વ્યવહારિક સુખનું મૂળ કારણ આ પુન્યવાળાં
શુભ પુદ્ગલો છે, તે હોય તોજ સ્ત્રી, પુત્ર, પતિ, ધન,
લાજ, આબરૂ, કુટુંબ વિગેરે સુખનાં કારણ થાય અને તે
પુન્ય ન હોય તો જે પોતાની પાસે અનુકુળ સંયોગો હોય
તે ચાલ્યા જાય અથવા પ્રતિકુળપણે પરિણમે, સુખને બદલે
દુઃખદાઈ થાય. તે વસ્તુ બની રહે તો પણ પાપના ઉદયે
તેને અશાંતિનુંજ કારણ થાય. આમ બધું પ્રત્યક્ષ અનુભ-
વાય-સમજાય તેવી વાત છે છતાં જીવ આ વાતને સમ-
જતો કે તે પ્રમાણે જરૂરીયાતો માટે પ્રયત્ન કરતો નથી
તો પછી એ પુન્ય પણ પરદ્રવ્ય છે, એ પણ દગો દેનાર
છે, નાશ પામે તેવું છે, તેનો પણ ત્યાગ કરી કોઈ દિવસ
નાશ ન પામે તેવું સ્થાયી પરિણામે સદા શાંતિ આપનાર
આત્મિક સુખ તેજ સાચું સુખ છે, તે સમજવા કે મેળ-

વવા સર્વ પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરવા આ જીવ કેમ તૈયાર થઈ શકશે ? અર્થાત્ વ્યવહારમાં પરદ્રવ્ય મુખ દુ ખમાનિ-
મિત્ત કારણ છે પણ ખરી રીતે તો પોતાની લાગણીઓ-
મુખદુ ખમા કારણરૂપ છે, તેને જ સુધારવાની જરૂર છે એવા
શુભાશુભ પરિણામે આત્માએ પરિણમતું જ બધ કરવું
જોઈએ, તેથી જ આવતા આશ્રવો બધ ધાય તેમ છે આ
આશ્રવો બધ કરવા માટે જીવને આવા તત્ત્વજ્ઞાનની બહુ
જરૂર છે આ જ્ઞાનના અભાવે પોતાના કે પરના અચેતન
દેહમાં પણ ચેતનતાનો આરોપ કરે છે અને તે મેળવવા
કે તેનો ઉપયોગ લેવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, માટે જ્યાંમુખી
પોતાતું કે પારકું, વિનાશી કે અવિનાશી, મુખમાં કે દુ ખ-
માં, ચેતન કે અચેતન એના ભેદને આ જીવ જાણતો નથી,
ત્યાંમુખી તે પરદ્રવ્યમાં પોતાપણની કે ઈષ્ટ નિષ્ટપણના
સુદ્ધિ કરવાનો જ, અને ત્યાંમુખી આશ્રવનો માર્ગ પણ
ખુલો જ રહેવાનો.

ઉપયોગથી કષાયો ઉત્પન્ન થતા નથી અને કષાયોથી
ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતો નથી જે મૂર્તિમાન હોય તે અમૂર્તને
ઉત્પન્ન કરે નહિ અને જે અમૂર્તિમાન છે તે મૂર્તિમાનને
ઉત્પન્ન કરે નહિ, એટલે કષાય અને ઉપયોગનો જન્ય
જનકભાવ-ઉત્પન્ન થનાર અને ઉત્પન્ન કરનાર ભાવ ધાય
નહિ ઉપયોગ બે પ્રકારના છે જ્ઞાન ઉપયોગ અને દર્શન
ઉપયોગ આ ઉપયોગ ચેતના શક્તિના અનુયાયિ છે જ્યાં
ચેતના છે ત્યાં નિયમથી જ્ઞાન દર્શન રહે છે તે અમૂર્ત

આત્માના અમૂર્તિ ગુણ છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કષાયથી તે મૂર્તિમાન પુદ્ગલનાં પરિણામ છે, જડરૂપ છે, આત્માથી ભિન્ન છે, માટે ઉપયોગથી કષાયની ઉત્પત્તિ અને કષાયથી ઉપયોગની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

કષાયવાળા જીવને કષાય પરિણામ હોય છે કેમકે તે પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે સિદ્ધતા જીવે. અકષાયવાળા હોવાથી તેમને પરિણામ હોતા નથી. કેવળજ્ઞાનીઓને પણ સર્વથા કષાય પરિણામ હોતા નથી, તેથી તે કર્મબંધન પામતા નથી જીવ જો અપરિણામે રહેવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને કષાયો ઉત્પન્ન થતા નથી અને કષાયો ઉત્પન્ન ન થતા હોવાથી તેના અપરિણામી ધર્મમાં વધારો થયા કરે છે. અભ્યાસથી કષાયોની જડ ઉખડી જતાં તે ખરોખર અપરિણામી આત્મસ્વરૂપ થઈ રહે છે, ધાતિકર્મને સંબંધ દૂર થતાં આત્મા અપરિણામી સદાને માટે થઈ રહે છે કેવળજ્ઞાની જીવોને ધાતિકર્મો ન હોવાથી કષાય ઉત્પન્ન થતા નથી તેથી તે અપરિણામી છે. તે જીવોને કષાયથી આવતો આશ્રવ બંધ થાય છે—અટકી જાય છે.

જીવ તથા કર્મને અન્યોઅન્યતા ગુણોનું કર્તાપણું નથી, કેવળ એક બીજના નિમિત્તથી એકબીજના પરિણામની ઉત્પત્તિ થાય છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ—નિશ્ચય દૃષ્ટિએ જીવ તથા કર્મોને પોતપોતાના ગુણોનું કર્તાપણું છે જીવ તથા કર્મ એક બીજના ગુણો કરે છે તે વાત વ્યવહારની અપેક્ષાએ કહેવાય છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણો જીવના છે.

જાનાવરણ, દર્શનાવરણાદિ આવરણો તે કર્મના ગુણો છે
 મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન આદિ તથા ચતુર્દર્શન,
 અચક્ષુર્દર્શન, અવધિદર્શન આદિ જીવના પરિણામ-પર્યાય
 છે મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, ચતુર્દર્શનાવરણ, અચક્ષુ
 દર્શનાવરણ આદિ તથા ક્રોધમાનાદિ કર્મના પરિણામ-પ
 ર્યાયો છે અહિં કર્મ, જીવના જ્ઞાનદર્શન આદિ ગુણોનો
 કર્તા નથી અને જીવ પણ કર્મના જ્ઞાનાવરણ આદિ ગુણોનો
 ઉત્તન્ન કર્તા નથી પણ કર્મના નિમિત્તથી જીવમા મતિ
 જ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મન પર્યાવજ્ઞાન, ચતુર્દર્શન,
 અચક્ષુર્દર્શન, અવધિર્દર્શન, આદિ પરિણામ ઉત્તન્ન થાય છે,
 અને જીવના નિમિત્તથી મતિજ્ઞાનાવરણાદિ ચક્ષુર્દર્શનાવર
 ણાદિ કર્મના પરિણામ ઉત્તન્ન થાય છે આથી એ નિશ્ચય
 થાય છે કે નિશ્ચયદષ્ટિએ જીવ પોતાના ગુણોનો કર્તા અને
 કર્મો પોતાના ગુણોનો કર્તા છે વ્યવહારે કર્મ, જીવના ગુણોનો
 કર્તા છે, અને જીવ, કર્મના ગુણોનો કર્તા છે જેમ જીવમા
 પુદ્ગલની અપેક્ષાએ રાગદ્વેષાદિ ભાવો ઉત્તન્ન થાય છે તેમ
 ઉચ્ચિક ભાવોની પણ પુદ્ગલોની અપેક્ષાએ ઉત્તન્ન થાય
 છે કર્મના ઉદયથી જે ભાવ થાય તે ઉચ્ચિકભવ કહેવાય
 છે, તે પણ જડપુદ્ગલોજ છે આ ભાવોને પણ જે મિથ્યા
 સ્વથી મોહિત અત કરણવાળો પોતાના માને છે તે નિરતર
 પાપ આશ્રવનું ચક્રણ કરે છે પરપદાર્થો મારા છે અને હું
 તેમનો છું આવી અભેદ એકતાવાળી કંપના કરનાર
 પોતાપણને અને પાગકાપણને ભણતો નથી આ અજ્ઞાન
 પણ આશ્રવનું કારણ છે

જેની મનોવૃત્તિ, હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને
 ધનાદિના સચ્ચ કરવામાં લાગી હોય-વર્તતી હોય તે અવિ-
 રતિ-અચારિત્ર યા વિપરીત વર્તન કરાવનાર કર્મને આવ
 વાનો માર્ગ-કારણ છે. અવિરતિ એટલે ઇચ્છાઓને કાળુમાં
 ન લેતાં ઇચ્છાનુસાર છુટી મુકવી. વ્રતાદિના નિયમો ઇચ્છાઓ
 ઉપર અકુંશ મૂકે છે. વધારે ફેલાવો પામતી ઇચ્છાઓને
 અટકાવે છે. આવા વ્રતાદિ કરીને ઇચ્છાઓને નિયમમાં રાખવી
 નહિ તેને અવિરતિ કે મિથ્યાવર્તન કહેવામાં આવે છે.
 આ અવિરતિ કર્મના શુભાશુભ આશ્રવને આવવાનું કારણ
 છે, સમ્યક્ ચારિત્ર-પાંચ મહાવ્રતાદિમાં પ્રવૃત્તિ ન કરનાર
 જીવ રાગદ્વેષને લઈને પરદ્રવ્યમાં શુભાશુભ લાવ-પરિણામ
 કરે છે, તે વખતે તે જીવમાં મિથ્યાચારિત્ર-વિપરીતવર્તન
 હોવાથી તેવા પરિણામ દ્વારા તે પુન્ય અથવા પાપ આશ્ર-
 વને બ્રહ્મ કરે છે. આ સ્થિતિમાં વર્તતા આત્મામાં સમ્યક્
 ચારિત્ર તે વખતે હોતું નથી. આ શુભાશુભ આશ્રવને
 લઈને તે જીવ નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને સ્વર્ગની ગતિમાં
 ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાં કર્મથી ઉત્પન્ન થતાં શારીરિક તથા
 માનસિક સુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે. આ વિષયોથી
 ઉત્પન્ન થયેલું સુખ દેવગતિમાં મળે છે પણ તે તૃણા અને
 મનને સંતાપ દેવાવાળું હોવાથી વસ્તુગતે તે દુઃખજ છે.
 જે સુખ અનિત્ય, પીડાકારી, તૃણાને વધારનાર કર્મબંધન
 કારણ, ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થનાર અને પરાધિન છે, જ્ઞાનીઓ
 તે સખને દુઃખજ કહે છે. આ વિશ્વમાં પાંચ ઇન્દ્રિયોના

વિષયવાળા જે જે સુખ છે તે બધા દુખથી કોઈ પણ રીતે વિશેષતાવાળા કે ચઢીચાતા નથી આ સમજ જે જીવમા પ્રગટ નથી થઈ તેને ચારિત્રવાન કહી શકાયજ નહિ પુન્ય અને પાપ બંને બધન રૂપ હોવાથી સસારની વૃદ્ધિના કારણે છે પાપ કરતા પણ પુણ્ય આત્મભાન વિશેષ પ્રકારે ભૂલાવનાર છે અભિમાનનું કારણ છે પ્રમાદનું ઘર છે, અવિરતિનું મ્થાન છે વિવિધ ઈચ્છાઓનું પ્રેરક અને પોષક છે, આત્મભાન વિનાનાને વિશેષ પાપ કરાવીને દુર્ગતિમા લઈ જનાર છે પાપથી જીવ દુખી થાય છે, તેનું અભિમાન ગળી જાય છે, દુખ તેને બગૃત કરે છે, તે દૂર કરવા માગે શોધાયે છે, વિનય અને વિરેક, નમ્રતા અને સ્વાશ્રયતા શોખવાડે છે આ પાપના ઉદયે સસ્કારી જીવ બગૃત થાય છે અને સુખી થવાના માર્ગે તે ચાલે છે, આમ પુન્ય કરતા પાપનો ઉદય કોઈ અપેક્ષાએ ઠીક છે બાકી આશ્રવ તો આત્માને આવરણ કરનારા ધોળા અને કાળા બંને પ્રકારના વાદળજ છે તેમા પણ જે જીવ કષાય ભાવમા વર્તતો હોય અને કદાચ પાપના આરભનો ત્યાગ કરીને ઉત્તમ મતોનું પાલન કરતો હોય છતાં તેવા જીવે કર્મોથી મુક્ત થઈ શકતા જ નથી કેમકે મતો તે પાળે છે પણ કષાયો દ્વારા તે જીવમા પાપના આશ્રવો આવવાના ચાલુ જ રહે છે આ કષાયની હૈયાતિમા પાપના આરભનો ત્યાગ અને ઉત્તમ ચારિત્રનું આચરણ કાઈ કાયે કરી શકતું નથી આશ્રવથી જીવને બચાવી શકતું નથી, માટે કષાયનો ત્યાગ કરવાની મુખ્ય આવશ્યકતા છે

નિશ્ચયથી લોભ, મોહ, કામ, ક્રોધાદિ દોષોની ઉત્પત્તિ થાય છે છતાં તે દોષોથી જીવની સાથે કર્મનો જે સંબંધ થાય છે તે નિશ્ચયથી થતો નથી પણ વ્યવહારથી થાય છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર એમ બે નય છે. નિશ્ચય નય મૂળ સ્વરૂપનો વિષય કરનાર છે. વ્યવહાર નય બાહ્ય સંબંધ-સંયોગ સંબંધ કરનાર અને બહારનો વિષય કરનાર છે લોભ મોહાદિની ઉત્પત્તિ નિશ્ચય નયનો વિષય એટલા માટે છે કે તે પુદ્ગલના પરિણામ રૂપ છે, અને પુદ્ગલનો કોઈ વિશિષ્ટ આકાર ધારણ કરે છે, એટલે તે પરમાણુ આદિની થતી આકૃતિ મૂળ દ્રવ્ય રૂપ છે, ત્યારે શુદ્ધ નિશ્ચય નયે આત્મ શુદ્ધ નિષ્કલંક છે, તેની સાથે કર્મનો જે સંબંધ થાય છે તે વ્યવહારથી છે. કેમકે આત્મા અને કર્મ બન્ને લિન્ન લિન્ન દ્રવ્યો છે તેમનો અલેદ સંબંધ થતો નથી. પણ સંયોગ સંબંધ થાય છે, એટલે તે બન્ને સાથે રહે છે, પણ તેટલાથી કાંઈ એક બીજા રૂપે, પુદ્ગલ જેમ પુદ્ગલની સાથે પરિણામ પામીને રહે છે, તેમ આત્મા અને કર્મ પરિણામ પામી રહેતાં નથી એટલેજ કહેવામાં આવે છે, કે નિશ્ચયથી આત્મામાં આશ્રવ બંધ થતો નથી, પણ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ થાય છે

આથી એ ફલીતાર્થ થાય છે કે મિથ્યાજ્ઞાન-વિપરીત જ્ઞાનની સાથે મન વચન કાયાની શક્તિ લગતાં તેમાંથી અનેક કલ્પનાઓ થાય છે, વચનદ્વારા તે કલ્પનાઓ પ્રગટ કરાય છે અને શરીર દ્વારા તે કલ્પનાઓ પ્રમાણે વર્તન

બને છે આની માથે અવિરતિ લાગે છે ઈચ્છાઓ પ્રવૃત્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે તેની સાથે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જોડાય છે હવે કલ્પનાઓ અને પ્રવૃત્તિનું જોર વધે છે મનાદિ યોગનું બળ પણ હવે અખડ પ્રવાહે આગળ વૃદ્ધિ પામે છે, આ સ્થળે આ બધા સાધનોને લઈને આત્મા રાગદ્વેષાદિના, અથવા શુભાશુભ પરિણામોના ભાવો ઉત્પન્ન કરે છે આ ભાવો કર્મ આશ્રવને અનુકૂળ માર્ગ કરી આપે છે, એટલે કર્મ આશ્રવો આવીને જમા થાય છે તેના ઉદય-માથી ફરીને રાગદ્વેષાદિ ભાવો પરિણામ પામે છે આ ભાવો કર્મના આત્મા તરફ ખેંચે છે આમ આ કર્મનું ચક્ર-આશ્રવનો પ્રવાહ આત્માની બધી બાબત મજબુત કિલ્લો બાંધે છે અને આત્મા પોતાના પ્રકાશને પોતામા દબાવીને આ કર્મના કિલ્લામા લાખા કાળ સુધી ઘેરાયેલા રહે છે

જે આત્માને સ્વ પરનું-જન્યતન્યનું જ્ઞાન થાય છે, શુભાશુભ પરિણામો અને તેના અંગે ઉત્પન્ન થતી વિવિધ કલ્પનાઓ-જલ્પનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓને જે પર રૂપે સમજે છે, તેનો ત્યાગ કરીને પોતાના શુદ્ધ ઉપયોગે સ્થિત થાય છે તેજ આત્મા આ આશ્રવના પ્રવાહને રોકી કર્મના કિલ્લાને તોડીને પોતાના મૂલ્ય સ્વરૂપે વિશ્વમા પ્રકાશીત થાય છે

॥ શ્રી આશ્રવ અધિકાર સંખ્યા ॥

કર્મખંધ અધિકાર.

જેમ દુધમાં પાણી મળે છે, જેમ લોઢામાં અગ્નિ મળે છે તેમ ક્રોધાદિ કષાય અને મન વચ્ચન કાયાની શક્તિ વડેજે પુદ્ગલો જીવે ગ્રહણ કર્યાં છે. તે આત્માના સર્વ પ્રદેશોની સાથે મળીને રહે છે, તેને કર્મખંધ કહે છે. કર્મ પુદ્ગલ રૂપ છે, તેમાં રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ વિગેરે છે. જે વખતે કર્મને યોગ્ય પુદ્ગલોની સાથે ક્રોધાદિ કષાય અને મનાદિ યોગોનો સંબંધ થાય છે તે વખતે તે પુદ્ગલો કર્મરૂપે પરિણમી જાય છે અને આત્મ પ્રદેશોની સાથે એક રસ થઈને રહે છે, આને ખંધ કહે છે. આ ખંધથી જીવ કર્મને આધિન થઈ જાય છે.

આ ખંધ ચાર પ્રકારે છે પ્રકૃતિખંધ, સ્થિતિખંધ, રસખંધ અને પ્રદેશખંધ. પ્રકૃતિખંધ એટલે કર્મનો સ્વભાવ, ૧. સ્થિતિખંધ એટલે એ કર્મ ટકી રહેવા માટેની કાળની મર્યાદા—શુભાશુભ અધ્યવસાયથી ગ્રહણ કરેલાં કર્મનાં દલીયાં તે કેટલા વખત સુધી લોગવવાં પડે તેનો નિશ્ચય ૨. કર્મનાં પુદ્ગલોના શુભ કે અશુભ અથવા ઘાતિ કે અઘાતિપણાવળે જે રસ તે રસખંધ ૩. સ્થિતિ તથા રસની અપેક્ષા વિના કર્મ પુદ્ગલોના દલીયાંનું ગ્રહણ કરવું તે પ્રદેશખંધ અથવા કર્મ અને આત્માના પ્રદેશો આપસમાં મળી રહે તેવો પ્રદેશોનો સમૂહ તે પ્રદેશખંધ. ૪. કર્મની સ્થિતિ, કર્મનો રસ અને કર્મના પ્રદેશો—દલીયાં એ ત્રણ ખંધોનો જે સમુદાય અને તેમાંથી જ્ઞાન દર્શન ઇત્યાદિ આત્મિક શક્તિઓને

દબાવવાનો જે સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રકૃતિખંધ કહેવાય છે આ કર્મનો ચાર પ્રકારનો બધ આત્મા ઉપર આવ-
રણ કરે છે

જીવ જ્યારે રાગ દ્વેષના પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે, રાગ દ્વેષમા એક રસ થઈ રહે છે ત્યારે કર્મનો બધ થાય છે રાગ દ્વેષ સિવાય એકલા મન વચન શરીરની પ્રવૃત્તિ કરવાથી તેવો કર્મ થતો નથી, એટલે કર્મબંધનમા મુખ્ય કારણ રાગ દ્વેષ છે જ્યાંમુધી રાગદ્વેષ હોય છે ત્યાં મુધી આ ચારે પ્રકારનો બધ થાય છે રાગદ્વેષ જો ન હોય અને મન વચન શરીરની પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે તો તેથી તેવો બધ થતો નથી રાગ દ્વેષના પ્રમાણમા કર્મની સ્થિતિનો બધ અને રસનો બધ થાય છે મન વચન કાયાની શક્તિ—પ્રવૃત્તિ દ્વારા પ્રકૃતિબધ અને પ્રદેશબધ થાય છે આ રાગ દ્વેષ અને મનાદિની પ્રવૃત્તિ સાથેની વાત છે પણ જો એકવા મનાદિ યોગો હોય તો આ મનાદિથી થતો પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબધ તે બધ છતાં બધ ન હોય તેવો સામાન્ય થય છે કેવળ મનાદિ યોગોથી થતો બધ નુક-
શાનકારક થતો નથી મારેજ કહ્યું છે કે “ રાગ દ્વેષના અભાવમા કર્મનો બધ થતો નથી ”

જેનું શરીર તેલ ઘી આદિ ચીકાણવાળા પદાર્થોથી ખર ઠાયેનું નથી હોતું પણ નિર્મળ—શુદ્ધ હોય છે તેવો મનુષ્ય સજીવ નિર્હંવકે બંનેની મિશ્રતાવાળી વસ્તુએનું છે.ન લે.ન કરે, વળી તે વસ્તુઓની અદર હેરફેર આવ જાવ કરે છતાં

તે મનુષ્ય ધૂળ આદિ રજથી લેપાનો નથી. તેમ રાગ દ્વેષ વિનાનો જીવ કોઈ પદાર્થનું છેદન ભેદન કરે છતાં તે કર્મથી બંધાતો નથી.

અહિં ચીકાશ વિનાનું શરીર હોવાથી તે ધૂળથી ખરડાતું કે મેલું થતું નથી, એ કહેવાનો આશય એ છે કે શરીરને ધૂળ પ્રમુખથી ખરડાવામાં કે મેલુ થવામાં મુખ્ય કારણ ચીકાશ છે, તે ન હોવાથી શરીર મેલું થતું નથી. તેમ જીવ પણ સજીવ નિર્જીવ કે મિશ્ર પદાર્થોનો નાશ કરવા છતાં રાગ દ્વેષ રૂપી ચીકાશ વિનાનો હોવાથી—રાગ દ્વેષ કરતો ન હોવાથી પાપથી બંધાતો નથી. પાપ કર્મ બાંધવામાં મુખ્ય કારણ રાગ દ્વેષ છે, તે સિવાય બંધ થતો નથી.

જેમ ચીકાશવાળા પદાર્થથી ખરડાયેલા શરીરવાળો મનુષ્ય છેદન ભેદનની પ્રવૃત્તિ પોતે કરતો નથી પણ તેવી પ્રવૃત્તિ જ્યાં થાય છે ત્યાં પોતે બેઠો હોય છે તેથી વિદિધ પ્રકારની રજ વડે તેનું શરીર મલીન થાય છે, તેમ ક્રોધાદિથી વ્યાકુળ ચિત્તવાળો મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રકારના પાપના આરંભો પોતે જાતે કરતો નથી પરંતુ મન વચન કાયાના શુભાશુભ વ્યાપારના વચમાં રહ્યો હોય છે તેથી તે પાપોથી બંધાય છે.

છેદન ભેદન આદિ પ્રવૃત્તિ શરીરથી કરે યા ન કરે પણ તેલાદિની ચીકાશ તેના શરીર ઉપર હોવાથી ધૂળથી તે લેપાય છે—ખરડાય છે, તેમ મનુષ્ય જાતે આરંભ કરે કે ન કરે તો પણ રાગ દ્વેષાદિ બંધનાં કારણની હૈયાતિ તેનામાં

હોવાથી જીવ બધાયા વિના રહેતો નથી રાગ દ્વેષ ન હોય
તો બધ થનો નથી

પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ આત્મા અરૂપિ છે જોટલે અરૂપિ
આત્માને કોઈ મારો શકતું નથી તેમ જીવાડી પણ શકતું
નથી, કોઈ દુઃખ આપી શકતું નથી, તેમ સુખ પણ આપી
શકતું નથી, છતાં જીવ તેવા તેવા મારવાના જીવાડવાના
સુખી દુઃખી કરવાના પરિણામ કર્યા કરે છે આ પરિણામ
વખતે આત્મ જાગૃતિ હોતી નથી તેથી આત્મ જ્ઞાન વિનાનો
આ જીવ આવા પરિણામ કરીને નિરતર વિવિધ પ્રકારના
કર્મ બાધે છે

સુખ, દુઃખ, જીવન, મરણ, રક્ષણ કે પીડન એ સર્વ
મામા જીવના બાધેલા કર્મમાથીજ પ્રગટ થાય છે છતાં, હું
બીજાને સુખી કરીશ, દુઃખી કરીશ, જીવાડીશ કે મારીશ,
રક્ષણ કરીશ કે પીડા કરીશ ઇત્યાદિ કરવાના અભિમાન
વાળો જીવ તે નિમિત્તે તેવા તેવા પરિણામ પોતામા ઉત્પન્ન
કરે છે અને તે પરિણામો નવીન કર્મ બાધન થવામા કાર
ણરૂપ થાય છે

નિશ્ચય દ્રષ્ટિએ આત્મા અરૂપિ છે, જોટલે જેમ અરૂપિ
આકાશમા તલવાર મારવાથી આકાશ કપાતું નથી, તેમ
અરૂપિ આત્મા પણ મરતો કે ડપાતો નથી, સુખી દુઃખી
થતો નથી, તેને કોઈ બચાવતું કે પીડા કરતું નથી, છતાં
વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ કહેવાય છે કે અમુક મરી ગયો, અમુકને

મારી નાખ્યો, જીવાડ્યો, સુખી કર્યો કે દુઃખી કર્યો સુખી છે કે દુઃખી છે. આ સર્વ વ્યવહારે મનાય છે.

સંસારી જીવને શરીરના સંબંધથી કર્મ બંધાય, છે અને તે કર્મ દ્વારા વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ જીવ મરે છે, સુખી દુઃખી થાય છે. મરાય છે, જીવાડાય છે, સુખી દુખી કરાય છે. એ બધું બને છે. કોઈ જીવ કોઈને કાંઈ આપતો નથી એ પણ અપેક્ષાએ બરોબર છે. જે કર્મમાંથી આ ક્ષણો પેદા થાય છે તે કર્મો તે જીવે પોતેજ બાધેલાં છે. તે ઉદય આવતાં તેમાંથી સુખ દુઃખ જીવન પણ પ્રગટ થાય છે. બીજા જીવો તેમાં નિમિત્ત કારણ થાય છે પણ તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિએ જો વિચાર કરવામાં આવે તો તે જીવ તેનાં પોતાનાં કરેલાં કર્મોથીજ સુખી અને દુઃખી થાય છે. આ અપેક્ષા એજ કહેવામાં આવે છે કે ‘એક જીવ બીજા જીવને મારી કે જીવાડી શકતો નથી, તેમજ સુખી કે દુઃખી કરી શકતો નથી.’

આ જીવમાં એટલી બધી અજ્ઞાનતા છે કે, જેને લઈને તે માને છે કે હુંજ બીજાને મારીશ, મેંજ બીજાને માર્યો, મેં અમુકને જીવાડ્યો, હું અમુકને જીવાડું છું, અથવા જીવાડીશ, હું બીજાને સુખી કે દુઃખી કરૂં છું, સુખી કે દુઃખી અમુકને મેં કર્યો, અથવા અમુકને સુખી કે દુઃખી કરીશ. આમ મારવા કે બચાવવાના નિમિત્ત પ્રસંગે તે જીવના પરિણામોમાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ રાગ દ્વેષ કરીને દરેક ક્ષણે આ જીવ નવીન કર્મનો બંધ કરતો રહે છે.

બીજાને હાથે જીવવાના, મરવાના કે પીડાવાના અથવા

બીજાને મદદ કરવાના, મારવાના, જીવાડવાના કે દુ ખી કરવાના વિચારો—જે બુદ્ધિ થવી તે જીવને કેવળ મોહથી ઉત્પન્ન થતી કલ્પનાઓજ છે અથવા તે મોહથી કલ્પેની છે તાત્ત્વિક નથી

ઉપકારીનો ઉપકાર અનુભવતા અથવા ઉપકાર કે અપકારનો બદલો લેતાં દેતા મોહને લઈને આ જીવ અનેક પ્રકારની મિથ્યા કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે, પણ ત્યારે આ જીવને આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે, તેનો મોહ તેને લઈને દૂર થાય છે ત્યારે તે એમ પણ સમજવા લાગે છે કે ' હું તો કેવળ ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું, મારામા કે બીજામા રાગ દેવાદિ વિકારો જે ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોને લઈનેજ છે અત્યાર સુધીની મારી વિવિધ કલ્પનાઓ કેવળ તાત્ત્વિક સ્વરૂપના અભાવનેજ આભારી હતી, આવી જાગૃતી આવતા આત્મા પોતાના નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના આનંદમા સ્થિર થાય છે

કોઈ કોઈને ઉપકાર કે અપકાર કરતું નથી

કોઈ પણ જીવ કોઈ પણ જીવને ઉપકાર કે અપકાર કરતું નથી હું બીજાને ઉપકાર કરું છું કે નુકશાન કરું છું એ મિથ્યા બુદ્ધિ છે હા સહકારી કારણ-નિમિત્ત કારણ રૂપે એક મનુષ્ય બીજાને સુખ દુ ખ આપે છે, અને એક બીજાને નિમિત્તે સુખી દુ ખી થાય છે, પણ તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિએ વિચારતા જેટલા જેટલા સંકલ્પ વિકલ્પો કરાય છે તે બધા તે જીવતા કરેલા કર્મ બંધનમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે

માટીનો ઘડો બનાવવામાં આક્રો, કુંભાર, દોરી, દંડ વિગેરે સહકારી કારણ મનાય છે. માટી ઉપાદાન કારણ-મૂળ કારણ છે. તેમ જીવને સુખ દુઃખ જન્મ મરણ આદિ જે કાંઈ થાય છે તેની ઉત્પત્તિમાં મૂળ કારણ—ઉપાદાન કારણ કર્મ છે અને તેને સુખી કે દુઃખી કરનાર બીજા જીવો તે સહકારી કારણ-નિમિત્ત કારણ છે. આ ખરા કારણના જ્ઞાનના અભાવને લીધે, આ જીવ એમ માને છે કે હું બીજાને ઉપકાર કરું છું કે નુકશાન કરું છું પણ આ વિચાર સર્વથા ભ્રાંતિવાળો અને મિથ્યા છે. ઉપાદાન કારણ રૂપે ઉપકાર કે અપકાર કરનાર તો તેનાં શુભાશુભ કર્મજ છે.

જેમ મેઘ કપડાંને પોતાની સોબતથી મલીન કરે છે અને બીજાને પણ મલીન દેખાડે છે. તેમ મિથ્યાજ્ઞાન, આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણને પોતાની સોબતથી મલીન કરે છે અને વિશ્વના જીવો તે જીવના જ્ઞાનાદિમાં વિપરીતતા જીવે છે. જેમ પાણી સાબુ આદિની સોબતથી કપડાંનો મેલ દૂર થાય છે અને લોકો તે કપડાંને ઉજ્જવળ રૂપે જીવે છે, તેમ સમ્યક્ જ્ઞાનાદિના યોગે બહારથી આવી મળેલા કર્મ મળ આદિ દૂર થાય છે, ત્યારે આત્મા નિર્મળ થાય છે અને વિશ્વના જીવો તેને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જાણી શકે છે.

અનાદિ સંસ્કાર.

આ જીવ મિથ્યાજ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ત્રણનો લાગણી પૂર્વક સ્વીકાર કરે છે, પણ સ્વભાવથી નિર્મળ થયેલા સુવ-

જુની માફક સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો સ્વીકાર કરતો નથી નીચાણવાળા પ્રદેશ તરફ પાણીની ગતિ સહજથી વહ્યા કરે છે અથવા ઢોળાવવાળા પ્રદેશ તરફ—અનુશ્રોતમા જીવોને ચાલવું અનાદિકાળના અભ્યાસને લીધે સારૂ લાગે છે, રહેલું થઈ પડે છે પણ સામા પૂરે ચાલનાર જીવો તો વીરવાજ હોય છે

નિરાગી બધાતો નથી.

કાઠવમા રહેવા છતાં પણ શબ્દ કાળો થતો નથી, તેમ નિરાગી મનુષ્ય કારણસર દોષવાળો આહાર ગ્રહણ કરે અથવા સચિત્ત આહાર વાપરે તો પણ તે કર્મથી બધાતો નથી બુદ્ધિયો રહેવા છતાં પણ રાગી મનુષ્ય પાપકર્મથી બધાય છે જીવો ! તદ્દલીયો મરુત પોતે જાતે જીવને મારનો નથી તેમ જાતો પણ નથી, છતાં કષાયના દોષથી પાપ બાધીને નરકમા જાય છે શુદ્ધ સોનું મેલની સાથે રહેવા છતાં પણ મેલથી લેપાતું નથી, તેમ વિષયોનો સંગ હોવા છતાં, વિષયોના સંગમા રહેવા છતાં જ્ઞાની વિષયોવડે લેનાતા નથી જે મુનિ પોતે આહાર કરે છે, પકાવે છે ણીર્ન પસે પ્રસાવે છે અને કરનારની અનુમાદના કરે છે તે નિમિત્તે તે કર્મ બધાય છે, પણ રાગ દ્વેષ નહિ કરનાર નિરાગી મુનિ આહારાદિ કરવા છતાં કર્મથી બધતા નથી મયમના સાધનરૂપ શરીર ટકાવવા માટે યોગીને આહારાદિ કરવો પડે છે, પરંતુ તે તેમા નિસ્પૃહ હોવાથી આહારાદિ નિમિત્તે થતી હિસાનુ

પાપ તેને લાગતું નથી, પણ જો તે લોજન આદિમાં તેને રાગ હોય તો અવશ્ય પાપનો બંધ થાય છે. જો પર વસ્તુમાં રહેલા દોષ વડે નિરાગી જીવ ને કર્મ બંધાતા હોય તો પછી તે જીવોની ક્યારે કોનાથી કયા સ્થાને શુદ્ધિ ધાય? અર્થાત નજ થાય. પણ તેમ નથી. જે મનુષ્ય દોષ કરે છે તે દોષના નિમિત્તે તે બંધાય છે. કર્મ કોઈ કરે અને જીજ્ઞાસે કર્મ બંધાય એમ બનતું નથી. જો તેમ માનવામાં આવે તો, કોઈ કાળે કોઈને મોક્ષ થાય નહિ. માટે નિરાગી આત્મા કર્મોથી બંધાતો નથી, એ નિયમ ચોક્કસ છે. નિરાગી યોગી વિષ યોને જાણવાથી બંધાતો નથી, જો તેમ ન હોય તો વિશ્વને જાણનાર કેવલીઓ પણ બંધાવા જોઈએ; પણ તે બંધાતા નથી. જ્ઞાની સર્વ દ્રવ્યોને જાણે છે પણ અનુભવતા નથી, અજ્ઞાનીઓ સર્વ દ્રવ્યને જાણતા નથી પણ અનુભવે છે, તેથીજ તે બંધાય છે. વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે, તેવું ખરો-ખર જાણવું તેને જ્ઞાનીઓ જ્ઞાન કહે છે. જાણવું કહે છે. અને રાગદ્વેષ મદ ક્રોધાદિ સહિત જાણવું તેને વેદવું—અનુભવવું કહે છે. અર્થાત્ તે જાણવામાં રાગદ્વેષ કરવો તે વેદવું અનુભવવું છે.

દ્રવ્ય તેવા પર્યાય.

અજ્ઞાનમાં જ્ઞાન પર્યાય નથી અને જ્ઞાનમાં અજ્ઞાન પર્યાય નથી. લોહમાં સોનાના પર્યાય નથી અને સોનામાં લોહના પર્યાય નથી. પર્યાય અને પર્યાયવાળો તેમાં અલેદ

સ બધ છે લોહાના પર્યાય લોહામા રહે છે, અને સોનાના પર્યાય સોનામા રહે છે, તેમ જ્ઞાનના પર્યાય જ્ઞાનમા રહે છે, અજ્ઞાનના પર્યાય અજ્ઞાનમા રહે છે તેવી રીતે અજ્ઞાનથી થવા વાળો બધ જ્ઞાન થવાથી થતો નથી, જ્ઞાની છે તે જ્ઞાનના પર્યાયવાળો છે તે પાપનો બધ દરતો નથી, અજ્ઞાની અજ્ઞાન સ્વરૂપવાળા પર્યાય વાળો છે માટે તેને બધ વાપ છે, પાપ બધમા અજ્ઞાન કારણ છે, જ્ઞાન નહિ તેથી અજ્ઞાનને પાપનો બધ થાય છે જ્ઞાનીને બધ થતો નથી ઉદય આવેલા ઈર્મો જગરે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે સુખ અથવા દુઃખ હાજર કરે છે—આપે છે ત્યારે જ્ઞાની તેના સ્વરૂપ જાણે છે અને જો તે સ્થાને અજ્ઞાની હોય તો તેને ભોગવે છે તેમા રાગદ્વેષ કરે છે તેથી જ્ઞાની કર્મ બાંધતો નથી અને અજ્ઞાની કર્મ બાંધે છે સુખ દુઃખ એ કર્મના રૂપો છે ઉદય આવેલ કર્મ જ્ઞાનીને સુખ કે દુઃખ આપે છે ત્યારે તે જ્ઞાની જોમ સમજે છે અને જોમ માને પણ છે કે 'આ સુખ દુઃખ કર્મમાંથી આવે છે અને તેના માત્રીકને સુખ દુઃખ આપવા તે કર્મનો સ્વભાવ છે હું શરીર નથી પણ આત્મા છું સુખ દુઃખ શરીર તવા મનને અમર કરનાર છે, મને નહિ' અજ્ઞાની જીવ શરીરને પોતાનું માને છે તેથી જ્યારે કર્મ ઉદય આવી સુખ દુઃખ આપે છે ત્યારે તે સુખી તથા દુઃખી થવા લાગે છે જ્ઞાનીને રાગદ્વેષાદિવાળા પરિણામ ન હોવાથી કર્મ બધ થતો નથી, અજ્ઞાની અજ્ઞાનને લીધે ઉદય આવેલ સુખ દુઃખને નિમિત્તે કાયાદિવાળા પરિણામ દરતો હોવાથી કર્મ બધ દર છે

કર્મથી પ્રાપ્ત થતી ગતિ.

જ્યો કષાયવાળાં પરિણામથી કર્મ ગ્રહણ કરે છે તે કર્મના બળથી સુગતિ કે દુર્ગતિમાં જાય છે. સુખની અપેક્ષાએ દેવની ગતિ સુગતિ કહેવાય છે જ્યો કે તે દેવગતિમાં પણ કેટલાક હલકા દેવોની સ્થિતિને કુગતિ કહેવામાં આવે છે. મોક્ષ માર્ગ આરાધવાનાં અનુકૂળ સાધનો મનુષ્યગતિમાં હોવાથી મનુષ્યની ગતિ સુગતિ કહેવાય છે. તિર્યંચ તથા નરકની ગતિ તે કુગતિ છે તેમાં કર્મની પાસિ થતી નથી, તેમ અજ્ઞાન તથા દુઃખની અધિકતા છે. તિર્યંચગતિમાં કેટલાક કારણને પામીને કર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ તેની સંખ્યા અલ્પ હોય છે. સુગતિ કે દુર્ગતિ પામીને જીવ ત્યાં નવીન શરીર ગ્રહણ કરે છે, તે શરીરમાં ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે, તે ઇન્દ્રિયોદ્વારા વિષયો ગ્રહણ કરતાં રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, તે રાગદ્વેષથી કર્મનો સંગ્રહ થાય છે, તે કર્મના સંગ્રહથી જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. તે પરિભ્રમણ કરવામાં અનેક દુઃખ પાપ્ત થાય છે, માટે દુઃખ ભોગવવાની જેમની ઇચ્છા ન હોય તેમણે કષાયોનો ત્યાગ કરવો. કષાયો ત્યાગવાથી આવતાં કર્મો બંધ થાય છે, અને આવતાં કર્મો અટકવાથી પરિણામે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જેને સજીવ નિર્જીવ કે મિશ્ર વસ્તુમાં રાગાદિ હોય છે, પછી તે રાગાદિ પ્રશસ્ત હોય કે અપ્રશસ્ત હોય-સારા રાગાદિ હોય કે નહારા હોય, તેથી સારા કે નહારા પરિ-

જ્ઞાન થાય છે તે સારા પરિણામોનું ફળ પુન્ય અને ખરાબ પરિણામનું ફળ પાપરૂપ આવે છે આ બન્ને ફળ પુન્ય અને પાપરૂપ પુરૂગતના બનેલા છે, મૂર્તિમાન છે અને સુખ દુઃખ આપનાર છે

સ સારી જીવોનો એક આવો સ્વભાવ હોય છે કે પુત્ર સ્ત્રી મિત્ર સ્વજન મ બધી આદિ મનુષ્ય વસ્તુ, વસ્ત્ર, વન, સુવર્ણાદિ અણુ વસ્તુ, અને સુવર્ણાદિ સહિત સ્ત્રી આદિ તે મિત્ર ઇત્યાદિ અનુકુળ વસ્તુને પામીને તેમાં ગમ કરે છે, ત્યારે પોતાને પ્રતિકુળ રાત્રી, કાટા, કાકરા, ટાઢ, તાપ, રોગ આદિમાં દ્રેષ કરે છે, આ ઇર્ષ્યા નિષ્ટમા રાગદ્રેષ કરવાનું પગિ જ્ઞાન એ આવે છે કે તે નિમિત્તે અણુ પુન્ય પાપનો બંધ કરે છે, અને આ બંધના કારણે જાણા વળત પર્યાંત તે મમારમાં પરિભ્રમણ કરે છે

પુન્ય પાપનું ફળ મૂર્તિ થઈ ભોગવે છે

તે પુન્ય પાપના સુખ દુઃખ રૂપ ફળ ભોગવવા અણુ મૂર્તિમાન થાય છે, કેમકે મૂર્તિ કર્મનું ફળ પણ મૂર્તિ હોય છે તે અમૂર્ત આત્માવડે ભોગવાય નહિ કર્મો પુરૂ ગતનોજ વિકાર છે તેમાં ચતુરૂપ રસ ગંધ અને સ્પર્શ છે, તેથી તે મૂર્ત છે-આકૃત્તિવાળા છે જેવું ઉપાદાન તેવું કાર્ય થાય છે સુખ દુઃખનું ઉપાદાન કારણ મૂર્ત હોવાથી સુખ દુઃખ રૂપ ફળ પણ મૂર્ત છે જે મૂર્તિનું હોય છે તે મૂર્તનું ફળ ભોગવે છે, એથી નિશ્ચય થાય છે કે મૂર્તિ કર્મ ફળ

લોગવનાર સંસારી જીવ કથંચિત્-કોઈ અપેક્ષાએ મૂર્તિમાન કહેવાય છે. આત્મા અમૂર્ત છે, છતાં પુન્ય પાપે વશ કરેલો હોવાથી તે મૂર્ત થાય છે. જ્યારે તે પુન્ય પાપથી મુક્ત થાય છે ત્યારે તે અમૂર્ત—દેહ વિનાનો ધર્મ રહે છે. વિકારી કર્મો આત્માને વિકારી જેવો કરી દે છે, છતાં પણ જેમ આકાશને વાદળો વિકારી બનાવે છે તે વાદળો જવાથી આકાશ પાછું સ્વચ્છ સ્વસ્વભાવમય ધર્મ રહે છે, તેમ કર્મના વિકારો દૂર થતાં આત્મા નિર્મળ શુદ્ધ સ્વરૂપ ધર્મ રહે છે.

પુન્ય પાપનાં કારણો.

અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુએકેક રૂપ પંચ પરમેષ્ઠિની પરમ ભક્તિ મન વચન શરીરથી કરવી, વિશ્વતા તમામ જીવો ઉપર કરૂણા કરવી, તેમને દ્રવ્ય અને ભાવથી મદદ કરવી, ભાવ મદદ તે તેમનામાં સુતી પડેલી આત્મશક્તિને જાગૃત કરાવવી, અને પવિત્ર ચારિત્રમાં પ્રીતિ કરવી એ પુન્ય બંધનું કારણ છે અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, દેશવિરતિ, સમ્યક્દ્રષ્ટિ ઈત્યાદિ પૂજ્ય પુરુષોની નિંદા કરવી, જીવો તરફ નિર્દયતા રાખવી-વાપરવી, નિંદનીક આચરણ કરવાં, તેમાં પ્રીતિ રાખવી તેથી પાપને બંધ થાય છે. નિત્ય શાશ્વત સુખને નહિ માનનારા, મુગ્ધ બુદ્ધિવાળા જીવો પુન્યથી સુખની પ્રાપ્તિ અને પાપથી દુઃખની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી પુન્યને સાફ માને છે અને પદ્યને ખરાબ માને છે. પણ પુન્ય અને પાપ બંને સરખાં છે. કેમકે પુન્ય તથા પાપ બંનેથી જન્મ મરણ રૂપ સંસાર

અટવીમા પરિભ્રમણ કરવું પડે છે પુન્યથી આત્મા કાઈ નિમળ—શુદ્ધ થતો નથી એટલે આત્માની નિર્મળતાને જોવા ઈચ્છતા જીવો તો પુન્ય અને પાપમા ખામ કાઈ વિશેષતા અગિયાર કરતા નથી—માનતા નથી

જે મનુષ્ય વિષય સુખથી પાછો હઠીને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમા સ્થિરતા કરે છે તે પુન્ય પાપ બુદ્ધિનો—પુન્ય પાપ રૂપે પરિભ્રમવાના પરિણામનો ત્યાગ કરે છે કેમકે આ શુભા શુભ પરિણામોજ મસાર અગ્નીમા હુ બરૂપ વાપના મોઢામા જીવને લઈ જનાના છે આ પરિણામોનો ત્યાગ કરનારાજ કર્મ મગ રહિત થઈ શુદ્ધ આત્માને પ્રગટ કરી મોક્ષમા જાય છે

વિષય સુખથી પાછા હઠવાની આત્મ કટયાણુ કરાની ઇચ્છાવાળાઓને ઘણી જરૂર છે, કેમકે વિષય વાસનાથી ચિત્તમા અચળતા ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે પરિણામની નિશ્ચિનતા થાય છે ત્યારે આત્મ સ્વરૂપમા સ્થિરતા થાય છે, જ્યાસુધી આત્મામા નિશ્ચિનતા થતી નથી ત્યાસુધી વાર વાર જન્મ મરણ આપનાર પુન્ય પાપની કર્તવ્ય પણાની બુદ્ધિનો આ જીવ ત્યાગ કરી શકતો નથી, જ્યાસુધી પુન્ય પાપનો ત્યાગ કરાતો નથી ત્યાસુધી કર્મબંધ ચાલુ રહે છે અને જ્યાસુધી કર્મબંધ ચાલુ રહે છે ત્યાસુધી મહાન્ શાંતિ દાયક મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે મોક્ષની ઈચ્છા વાળા જીવોએ વિષયો તરફની પ્રવૃત્તિ પ્રથમ બંધ કરવી અને આત્મ સ્વરૂપમા સ્થિર થવું

ઇતિ બંધ અધિકાર સમાપ્ત.

૫. સંવર અધિકાર.

કર્મેભિ આવવાના માર્ગેભિ રોકવા તે સંવર કહેવાય છે. આ સંવરના બે ભેદ છે, એક દ્રવ્યસંવર અને બીજો ભાવ સંવર. ક્રોધાદિ કષાયોને રોકવા-ઉત્પન્ન થવા ન દેવા તે ભાવ સંવર છે, તે કષાયો રોકવાથી કષાયો દ્વારા આવતા કર્મ આશ્રવનું જે રોકવું થાય છે, તેને દ્રવ્ય સંવર કહે છે. કષાયોવાળી મન વચન શરીરની શુભ કે અશુભ પ્રવૃત્તિ કરવા વડે જે કર્મો આવે છે તે આશ્રવ છે. તે આશ્રવને રોકવા તે સંવર છે. ભાવ રૂપ કષાયોને રોકવા તે ભાવ સંવર છે, અને તે કષાયો રોકવાથી જે કર્મ દ્રવ્યનું આવવું અંધ થાય છે તે દ્રવ્યસંવર છે. કષાયોથી કર્મ આવે છે અને કર્મથી કષાયો ઉત્પન્ન થાય છે, માટે કર્મ અને કષાય અન્નેનો નાશ થવાથી આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધિ પ્રગટે છે. કષાય તે ભાવ કર્મ છે અને કર્મ તે દ્રવ્યકર્મ છે. દ્રવ્યકર્મ અને ભાવ કર્મને આપસમાં બીજા અને વૃક્ષ જેવો અન્યોઅન્ય ઉત્પન્ન કરવાનો સંબંધ છે. વૃક્ષ પહેલું કે બીજા પહેલું તે કહી શકાતું નથી, તેમ દ્રવ્યકર્મ પહેલાં કે ભાવકર્મ પહેલાં તે કહી શકાય તેવું નથી, છતાં વૃક્ષનો નાશ થવાથી આગળ ઉપર તેની પરંપરા ચાલતી નથી, તેમ કષાય અને કર્મનો નાશ થવાથી તેની આગળ વધતી પરંપરા નાશ પામે છે, અને તેથી આત્માની પરમ વિશુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે. કષાયોથી કલુષિત-મલીન થયેલ જીવ પર દ્રવ્ય—જડ માયામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. પરદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં આત્મજ્ઞાન દબાય

છે—આત્મ શક્તિને હાની પહોચે છે આત્મબોધની હાની થતા મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ થાય છે, માટે કર્મ જંબના કારણ રૂપ કષાયોનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો.

કષાય દૂર કરવાના સાધનો.

વિવિધ પ્રકારના હિ સામય આરભોનો તથા કષાયોનો ત્યાગ કરવો, જડ અને ચૈતન્ય બન્નેનું આરો રીતે જ્ઞાન કરવું, પુન્ય તથા પાપની ઈચ્છાઓ મૂકી દેવી લોક વ્યવહાર કે જેમા ધર્મ નથી પણ ગાડરીયા પ્રવાહની માફક નિશાન બાધ્યા વિના ચાલવાનું હોય તેનો ત્યાગ કરવો, તે તરફ ઉગ્રાસીનતા રાખવી અને વિશુદ્ધ દર્શન, જ્ઞાન તથા ચારિત્રમય નિર્માણ આત્માનું અતરાત્રમાવડે ધ્યાન કરવું તે કષાયો દૂર કરવાના સાધનો છે.

કષાય તથા આરભમા પ્રવૃત્તિ કરવી, જડ ચૈતન્યના જોડનું જ્ઞાન ન કરવું, પુન્યમા અભિલાષા રાખવી, લોક વ્યવહારમા આશક્ત થવું અને વિશુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન ન કરવું એ ગર્વ કષાયોની વૃદ્ધિ થવાના કારણો દૂર કર્યા સિવાય કષાયોનો નાશ નજ કરી શકાય, માટે ઉપર જણાવેલ કષાયોનો નાશ કરવાના સાધનો સેવવા જોઈએ.

આ પુદ્ગલો વર્ષ ગંધ રસ શબ્દ અને સ્પર્શ વાગા છે શુભ અને અશુભ છે ચેતન અને અચેતન છે મૂર્તિમાન છે, તેને આત્માની સાથે મળધ ન હોવાથી આત્માને તે સુખ દુખ કેવી રીતે આપી શકે ? અર્થાત્ નજ આપી શકે

છતાં અજ્ઞાની જીવો તે પુદ્ગલમાં રાગદ્વેષ કરે છે. કેાઈ પણ પુદ્ગલ, આત્માનો નિગ્રહ કરતા કે આત્માને અનુગ્રહ કરવાને શક્તિમાન નથી માટે નિશ્ચય દૃષ્ટિએ જીવોએ તે પુદ્ગલોને વિષે કેાઈ પણ સ્થળે રાગદ્વેષ કરવો યોગ્ય નથી.

જે પુદ્ગલનાં પરમાણુઓ રાગ દ્વેષ, ક્રોધ માન આદિ ભાવ કર્મ રૂપે પરિણમ્યાં છે તે અપેક્ષાએ તે ચેતન રૂપ મનાય છે. રાગ દ્વેષાદિ પુદ્ગલના પર્યાયો છે છતાં તે આત્માના વિભાગ પરિણામ કહેવાય છે, આ અપેક્ષાએ પુદ્ગલને અમૂર્તિ કહેવામાં છે. નહિંતર પુદ્ગલો મૂર્તિમાન કહેવાય છે અને નાગદ્રવ્યને અચેતન મનાય છે.

આ પુદ્ગલોથી આત્માનું સ્વરૂપ લિન્ન છે, છતાં અજ્ઞાનતાને લીધે ઉત્તમ-સારાં પુદ્ગલાદિકમાં રાગ અને નિંદિત પુદ્ગલમાં દ્વેષ કરે છે.

રાગ દ્વેષ ક્યાં કરે ?

મારા તરફ ઉપકાર કરનાર કે અપકાર કરનાર તરફ હું જ્યારે જોઉં છું, ત્યારે મને ખીજાનું યા તેનું અચેતન શરીર દેખાય છે, પણ ચેતન આત્મા દેખાતો નથી, તો તેના કરેલા ઉપકાર કે અપકારમાં ક્યાં રાગ અને ક્યાં દ્વેષ કરે ? અર્થાત્ તે શરીર ઉપર રાગ દ્વેષ કરવો નકામો છે. શત્રુ, માતા, પિતા, સ્ત્રી, સ્વજનો, ભાઈઓ, ખહેનો અને પુત્ર પુત્રીઓ તે સર્વ આ શરીરને મદદગાર થાય છે અથવા તો તેનો નાશ કરે છે પણ મને ચેતનાત્માને તેઓ કાંઈ

કરના નથી-કરી શકતા નથી ખરેખર મૂર્તિમન્ શરીરે
અમરતા આત્માને અનુગ્રહ કે નિગ્રહ કરી શકતા નથી
તરવથી હું જે ચેતન સ્વરૂપ છું તેનાથી અચેતન બુદ્ધ છે,
માટે તે વિષે રાગ દ્વેષ કરવો તે યુક્ત કેમ ગણાય? હું
મારા શત્રુ કે મિત્રોના અચેતન શરીરો દેખું છું પણ આ-
ત્માને જોઈ શકતો નથી તો પછી તેઓને અનુગ્રહ કે નિગ્રહ
હું કેવી રીતે જઈ શકું? શત્રુ કે મિત્રના શરીરને ઉપ-
કાર કરવાથી કે નુકશાન કરવાથી તેના આત્માને ઉપ-
કાર કે અપકાર થઈ શકતો નથી, કેમકે શરીર આત્માથી
ભિન્ન છે

આ મારો દેહ પણ મને અનુગ્રહ કે નિગ્રહ કરવાને
સમર્થ નથી, તે શરીરનો હું નિગ્રહ કે અનુગ્રહ કરું તો હું
માત્ર છું કે તે મારી બુદ્ધિ વૃદ્ધિ છે અર્થાત્ મારી મહે-
નત નકામી છે

કર્તા હર્તાની કલ્પના મિથ્યા છે.

જીજ્ઞે કોઈ મનુષ્ય મને શુભ કરવાને કે મારા શુભનો
નાશ કરવાને સમર્થ નથી, તેમ હું પણ કોઈને શુભ કરવાને
કે તેના શુભોનો નાશ કરવાને સમર્થ નથી હું કોઈને શુભ
કરું કે શુભોનો નાશ કરું અથવા જીજ્ઞે મનુષ્ય મને શુભ
કરે કે મારા શુભોનો નાશ કરે તે જાણી કલ્પનાઓ મિથ્યા
છે અને મોહાધિન છુટોજ આ મિથ્યા કલ્પનાઓ કરે છે
જ્ઞાનાં શુભ આત્માનો સ્વભાવ છે તેનો નાશ થતો નથી,

એટલે સમ્યક્જ્ઞાનાદિ ગુણો હું કોઈને ઉત્તન્ન કરી આપું કે તેના ગુણોનો નાશ કરું, કે કોઈ મારા તે ગુણોને ઉત્તન્ન કરે અથવા તે ગુણોનો નાશ કરે આ સર્વ અજ્ઞાની મોહા-ભિભૂત જીવોની કર્તા હર્તા પણાની મિથ્યા કલ્પનાઓ છે.

ઇન્દ્રિયોના વિષયો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો નાશ કરતા નથી. તેમ નિરંતર સેવા કરાયેલ ગુરૂ આદિ તે જ્ઞાનાદિ ગુણોને કરતા નથી, આપતા નથી. પરિણામી જીવને તે ગુણો પોતાની મેળે પર્યાય રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને પર્યાય રૂપે વિનાશ પામે છે, પોતે પણ તે ગુણો કરી શકતો નથી તેમ બીજો પણ કોઈ વખત તેનો નાશ કરી શકતો નથી.

ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો નાશ થાય છે. અને ગુર્વાદિની સેવા કરવાથી જ્ઞાનાદિની પ્રાપ્તિ-ઉત્પત્તિ થાય છે, આ વાત વ્યવહાર દૃષ્ટિએ ખરોખર છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ તપાસતાં માલુમ પડે છે કે આત્મા જ્યાંસુધી પરિણામી હોય છે-શુભાશુભ ઉપયોગ પરિણામે છે, ત્યાંસુધી મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવ જ્ઞાનપણે પરિણામ પામ્યા કરે છે, આ પરિણામો પણ એક અપેક્ષાએ આત્માના છે. આમાં આત્માના નવીન ગુણો ક્યાંઈથી આવતા નથી તેમ તેનો નાશ પણ થતો નથી. જો ગુણનો નાશ થાય તો આત્માનો પણ નાશ થાય, કેમકે ગુણ અને ગુણીનો અલેદ સંબંધ છે. વિભાવિક ગુણો તો દૂર થઈ શકે છે પણ સ્વભાવિક ગુણોનો નાશ થતો નથી, તેમ તેની ઉત્પત્તિ પણ થતી નથી. આત્માના પર્યાયોમાં

-જોઈ મુખ્યતા બને છે -પણ સર્વથા ઉત્પત્તિ કે સર્વથા નાશ બનના નથી એ કહેવાનો આશય છે

શરીર, ઇન્દ્રિયો, દ્રવ્ય, વિષય, વેશવ, સ્વામી, નેવક એ સર્વ મારા છે તેમ વ્યવહારે કહેવાય છે પણ તત્ત્વથી કહેવાય નહિ, જો તત્ત્વથી-નિશ્ચયથી તે શરીરાદિ જીવના હોય તો તે આત્માથી જુદા હોવા ન જોઈએ, તેમજ શરીરાદિમા અને આત્મામા ભેદ પણ ન હોવો જોઈએ આ ભેદ તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે માટે શરીરાદિ આત્માના નથી એ તાર્કિક દષ્ટિ છે

આ પ્રમાણે જેઓ સ્વપર દ્રવ્યને જાણીને સ્વદ્રવ્યને સ્વપણે અને પરદ્રવ્યને પરપણે મદા માને છે તે આ મ તત્ત્વમા રક્તા થયેલો યોગી, સવર કંઠે છે, અર્થાત્ આવતા કર્મને અટકાવી શકે છે

દ્રવ્યપર્યાયની અપેક્ષાએ કલના ભોક્તાની વિવિધતા.

એક જીવ કાર્ધક ગુણ કે અશુભ કર્મ કરે છે અને તેનું ફળ બીજો ભોગવે તે એમ બનતું નથી જે જીવ શુભાશુભ કર્મ કરે છે તેજ જીવ તેનું ફળ ભોગવે છે આ બન્ને વાનો અપેક્ષાએ સાચી છે તે અપેક્ષા આ પ્રમાણે છે એક મનુષ્ય શરીરના પર્યાય રૂપે રહીને પુન્ય કરે છે અને દેવના પર્યાય રૂપે રહીને તેનું ફળ દેવરૂપે ભોગવે છે અહિં પર્યાયની મુખ્યતા છે આત્મ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ મનુષ્ય ગતિમા રહીને જે આત્મા પુન્ય કરે છે, તેજ આત્મા

દેવગતિમાં તેનું ક્ષણ લોગવે છે. અહિં આત્મ દ્રવ્યની મુખ્યતા છે. નય એટલે અભિપ્રાય-અપેક્ષા. નય બે છે. દ્રવ્યાર્થિક નય અને પર્યાયાર્થિક નય. મૂળ દ્રવ્યને-વસ્તુને લક્ષમાં રાખીને જે વસ્તુનો નિર્ણય કરે છે-દ્રવ્યનો વિષય કરે છે તે દ્રવ્યાર્થિક નય છે, અને જે પર્યાય તરફ લક્ષ આપીને પર્યાયની વાતો કરે છે-પર્યાયનો વિષય કરે છે તે પર્યાયાર્થિક નય છે.

દ્રવ્ય પર્યાયની અપેક્ષાએ એકતા અને અનેકતા.

જે વખતે આત્માની સાથે પર્યાયાર્થિક નયનો સંબંધ જોડવામાં આવે છે તે વખતે આત્મા એક હોવા છતાં અનેક આત્મા કહેવાય છે, કેમકે આત્મા કોઈ વખતે મનુષ્ય થાય છે, કોઈ વખતે દેવ થાય છે, કોઈ વખતે તિર્યંચ થાય છે તો કોઈ વખતે નારકી થાય છે. આવાં અનેક રૂપો ધારણ કરતો હોવાથી એક આત્મા હોવા છતાં પર્યાયની અપેક્ષાએ તે અનેક થાય છે અને અનેક કહેવાય છે.

હવે જે વખતે દ્રવ્યાર્થિક નયનો આત્માની સાથે સંબંધ રાખીને વાત કરવામાં આવે છે તે વખતે એક આત્મા કહેવાય છે. અર્થાત્ મનુષ્યાદિ અનેક સ્વરૂપો થવા છતાં તે બધામાં આત્મ દ્રવ્ય તો એક જ છે. માટેજ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે પર્યાયોની અપેક્ષાએ કોઈ કર્મ કરે છે અને તેનાં ક્ષણ બીજા કોઈ લોગવે છે. જે મનુષ્યે અમુક અકારનું શુભ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું તે મરીને દેવ થયો. એટલે

મનુષ્યે શુભ કર્મ કર્યું અને તેનું ફળ દેવપણે લોગવ્યું કેમકે મનુષ્ય પર્યાયથી દેવ પર્યાય જીવે છે

દ્ર વાચિક નયની અપેક્ષાએ જે કર્મ ઉપાજન કરે છે તેજ તેનું ફળ ભોગવે છે જે આત્માએ મનુષ્યમા રહીને શુભ કર્મ બાધ્યું હતું તેજ આત્મા દેવ પણે ઉત્પન્ન થઈને તેનું ફળ તે દેવપણામા ભોગવે છે કેમકે જે મનુષ્ય અવસ્થામા આત્મા હતો તેજ આત્મા દેવ અવસ્થામા છે અહિં આત્મા જે મૂળ વસ્તુ છે તેની સુખ્યતા વાળી અપેક્ષા છે પ્રથમમા આત્માના દેહવાળા પર્યાયની અપેક્ષા હતી

નિત્યા નિત્ય આત્મા

આત્મને નિત્યા નિત્ય સ્વરૂપવાળો માનવામાં ઉપર બતાવેલી બધી વાનો બધ બેસતી થાય છે પણ આત્માને એકાત નિત્યજ માનવાથી કે એકાત અનિત્ય માનવાથી તેમા આ દ્રવ્યની તથા પર્યાયની અપેક્ષાઓ કોઈ પણ રીતે સ્થાવરતી નથી આમ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે અને પર્યાયની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે આત્મા દેવ મનુષ્ય પશુ પક્ષી આદિ પર્યાયો ધારણ કરે છે તે અપેક્ષાએ અનિત્ય છે અને ગમે તેટલા તથા ગમે તેવા પર્યાયો ધારણ કરે પણ આત્માનો નાશ થનો નથી, દરેક પર્યાયમા તે આત્માની હૈયાતી કાયમ રહે છે તે અપેક્ષાએ આત્મા અમર છે નિત્ય છે જે આત્માને અર્વાચીન નિત્ય કુટસ્થ માનવામા આવે તો તેનામા વિવિધ પર્યાયો-સ્વરૂપો ધારણ

કરવાપણું સંભવે નહિં. હવે જો સર્વથા અનિત્ય-મરણ ધર્મવાળો માનવામાં આવે તો જે કર્મ કરે તેજ લોગવે તે બની શકે નહિં. તેમજ સુખ દુઃખ લોગવવામાં ફળ આપનાર કર્મ લોગવવા માટે આત્માની હૈયાતિનોજ અભાવ થશે. આ નિત્યાનિત્ય અવસ્થા દરેકના અનુભવવામાં આવે તેવી છે એટલે અપેક્ષાએ આત્માને કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય માનવાની જરૂર છે.

ઉદયિક ભાવથી જીવ કર્મનો કર્તા ભોકતા છે.

આ જીવ ઉદયિક ભાવના ઉદયથી કર્મ કરે છે અને લોગવે છે, તે ઉદયિક ભાવનો નાશ થવાથી કાંઈ પણ કર્મ કરતો નથી અને લોગવતો પણ નથી.

જીવ જ્યારે કર્મ કરે છે તે વખતે ઉદયિક ભાવ તેમાં નિમિત્ત કારણ થાય છે, એટલે જ્યારે આત્મામાં નરક તિર્યંચ મનુષ્ય દેવગતિ, ક્રોધ માન માયા લોભ કષાય, પુરૂષ, સ્ત્રી, નપુંસક આ ત્રણ વેદ મિથ્યાદર્શન, અજ્ઞાન, અસંયમ, અસિદ્ધત્વ; કૃશ, નીલ, કાપોત, તેજુ, પદમ, અને શુક્લ આ છ લેશ્યા એમ એકવીશ ઉદયિક ભાવનો ઉદય થાય છે ત્યારે જીવ શુભાશુભ કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે. અને સુખ દુઃખાદિ તેમાં ફળો લોગવે છે જ્યારે આ ઉદયિક ભાવની સત્તા નાશ પામે છે, ત્યારે નવીન કર્મ જીવ બાંધતો નથી અને તેનાં ફળને લોગવતો પણ નથી.

વિષયો સુખ દુઃખ આપતા નથી

અચેતન એવા પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો આ જીવને કાંઈ પણ સુખ દુઃખ દઈ શકતા નથી પણ જીવ પોતાની કંપના વડે માની લે છે કે આ વિષયો મને દુઃખ દે છે અને આ વિષયો મને સુખ આપે છે રૂપ રસ ગંધ શબ્દ સ્પર્શ એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે તે અચેતન છે, તે ચેતન આત્માને સુખ દુઃખ આપી શકતા નથી, છતાં અજ્ઞાની જીવ વિકલ્પો કંપનાઓ વડે તેમા સુખ દુઃખ આપવાનો આરોપ કરે છે

સકલ્પથી ઈષ્ટા નિષ્ઠ થાય છે

બુદ્ધિથી સમજી શકાય તેવા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયો આ કંપ કર્યા વિના આત્માને ઈષ્ટ કે અનિષ્ટતા માટે થતા નથી કોઈ પણ દ્રવ્યના ગુણ કે પર્યાયમા મારા પણાનો કે પારકા પણાનો, સાગપણાનો કે ખોટાપણાનો, સુખદાઈતાનો કે દુઃખદાઈતા પણાનો સકલ્પ ઉઠ્યો કે તરતજ તેમા અથવા તે માટે થતા કે કરાતા રાગદ્વેષથી જીવનુ ઈષ્ટ કે અનિષ્ઠ થવાનુ જ ને તે સારા કે નકારા દ્રવ્ય ગુણપર્યાયમા જરા પણ તે નિમિત્તે સકલ્પ વિકલ્પ નજ ઉઠે-નજ કરે તો તેનાથી તે નિમિત્તે જીવનુ ભલુ કે ખુરૂ થતુ નથી તેથી નિશ્ચય થાય છે કે જીવના ઈષ્ટ કે અનિષ્ઠ થવામા મહદ્દર વિનિયમ જાણી રૂપ છે

સામગ્રવામા આવતા નિષ્ઠા કે સ્મૃતિના વચનો જીવને

કાંઈ પણ નુકશાન કરતાં નથી, કેમકે તેનો આત્મા સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, છતાં જો નિંદા કે સ્તુતિનાં વચનો સાંભળી ને જીવ શોક કે હર્ષ, દ્વેષ કે રાગ કરે તો જીવને દુઃખદાયક બંધ થયા વિના રહેતો નથી. નિંદા સ્તુતિનો સંબંધ શરીર કે ઇન્દ્રિયો સાથે છે થાય છે છતાં જીવ ફેગટ તેમાં રોપ કે તોષ કરે છે.

આ સર્વ શુભાશુભ ઇન્દ્રિયોના વિષયો રૂપ બહારનાં કારણો આત્માને મોહના દોષને લઈનેજ સુખ દુઃખ કેરનારાં થાય છે, જો મોહ હોય તો કોઈપણ પદાર્થમાં એવી તાકાત નથી કે જીવને સુખ દુઃખ આપી શકે. સુખ દુઃખમાં નિમિત્ત કારણ મોહ છે. મોહને લીધે જીવ જ્યારે તે તે પદાર્થમાં રાગ કે દ્વેષ કરે છે ત્યારે તેનામાં સ્વપરતુ' જ્ઞાન-વિવેક જ્ઞાન જાગૃત હોતું નથી તેથી તે તે પદાર્થને ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ માનીને ઇષ્ટના સંયોગથી પોતાને સુખી અને અનિષ્ટના સંયોગથી દુઃખી માને છે. અથવા સુખી દુઃખી થાય છે.

વાસ્તવિક રીતે વચન વડે કોઈ નિંદાતો નથી તેમ સ્તુતવાતો-સ્તુતિ કરાતો નથી. કેમકે આત્મા વચનાતિત છે. વચનની પેલી પાર છે. વચનમાં આવી શકે તેવો નથી. છતાં મોહના સંબંધથી જીવ એમ માની લે છે કે આણે મારી સ્તુતિ કરી અને આણે મારી નિંદા કરી. જો આ વચનો તે ગ્રહણ ન કરે તો તેની અસા જરા પણ તેના મન ઉપર થતી નથી. એક મનુષ્યને કો ગાળો આપે છે છતાં તે સાંભળતો ન હોવાથી તે ગ્રહ

કરો નથી તો તેની અમર તેના મન ઉપર જરા પણ થતી નથી, તેમ મનુષ્ય સાલગવા છતાં જો તેની ઉપેક્ષા કરી શકે તે તરફ દૈદ્યનીના ધારણ કરે, સાલજ્ય ન સાલજ્ય કરે તો તેની અસર રાગ દ્વેષ રૂપે જરા પણ થતી નથી

અન્યના દેવ કે શુભ અન્યને આનંદ કે નિષાદ કરી શકતા નથી કેમકે તેના શુભ કે દોષ બીજામાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી, છતાં બીજાના શુભ કે દોષો જોડે આ જીવ તેમાં રાગ કે દ્વેષ કરે તો પોતાની મમહન ચીલના રૂપ બૂવને લઈને તે જીવ સુખી કે દુઃખી થાય છે અમુક મનુષ્ય માફ ઈશ્વરે અનિષ્ઠ ચિત્તવે છે એવી બુદ્ધિ કરવી કે એવો વિચાર કરવો તે પણ વૃથા-નકારો છે કેમકે પાવનના ચિત્તવન કરવાથી બીજો મનુષ્ય ખીડતો નથી કે રક્ષણ પણ પામતો નથી બીજો માણસ આપણુ છુડે ચિત્તવે કે આપણુ સાફ ચિત્તવે-આપણા તરફ સારી લાગણી રાખે તેથી કાંઈ આપણુ છુડે થઈ જતુ નથી કે માટે પણ થઈ જતુ નથી જો તેમજ સાફ છુડે વગર કારણે વચા કરતુજ હોય તો આ દુનિયામાં કાંઈ સુખી ન રહે, અથવા કાંઈ દુઃખીજ ન થાય, કેમકે કોઈને કાંઈ આપણુ સાફ કે છુડે ચિત્તવતુ તો હશેજને? પણ ખરી રીતે આપણા કર્તવ્યોજ સારા હોય કે નકાર દાય તો તેનાં જોખમનાં આપણા ઉપર આવી પડે છે તેનાં દુઃખો આપણેજ ભોગવવા પડે છે, પણ મન્યના સાગ કે પોતા વિચારોના આપણે જોખમદાર નથી

તેવીજ રીતે આપણા શુભાશુભ કર્મો વિના

કોઈના આશીર્વાદથી કે કોઈના શ્રાપથી આપણને કંઈ પણ વૃદ્ધિ કે હાની થતી નથી. કોઈની સંપત્તિ કે વિપત્તિ વધતી કે ઘટતી નથી. જો બીજાના શ્રાપ કે આશીર્વાદથી અનિષ્ટ કે ઇષ્ટ થતું હોય તો કોઈના ઘણા મિત્રો કે શુભ ચિંતકો હોય તો તેનું અનિષ્ટ કેઈ દિવસ થવું ન જોઈએ. અને કોઈને ઘણા દુશ્મનો હોય તો તે તેનું નિરતર અનિષ્ટ ચિંતવ્યાજ કરે તો સદાને માટે તેનું અનિષ્ટ થયાજ કરે, પણ તેમ થતું દેખાતું નથી. ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ થવું તે, તે તે જીવના કર્મ પ્રમાણે જ બને છે માટે કોઈના આશીર્વાદ કે શ્રાપથી બીજાને લાભ કે ગેર લાભ થતો નથી. આ વાત અંતરમાં સમજવાની છે.

તત્ત્વ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં જણાય છે કે કોઈ પણ દ્રવ્ય ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ છેજ નહિ. ઇષ્ટ પદાર્થ પણ મોહને લઈને અનિષ્ટ લાગે છે અને અનિષ્ટ પદાર્થ ઇષ્ટ લાગે છે. શીયાળાનાં ગરમ સાધનો શીયાળામાં સારા લાગે છે તેજ સાધનો ઉનાળામાં ઠીક લાગતાં નથી. ઉનાળાનાં ઇષ્ટ સાધનો શીયાળામાં અનિષ્ટ લાગે છે. યુવાવસ્થાનાં સાધનો વૃદ્ધાવસ્થામાં અનિષ્ટ થઈ પડે છે અને વૃદ્ધાવસ્થાનાં સાધનો યુવાનીમાં અનિષ્ટ લાગે છે. આ સર્વમાં મોહનીજ સુખ્યતા છે. ખરી રીતે પદાર્થોમાં ઇષ્ટાનિષ્ટતા નથી.

આત્મા નિર્મળ છે. સ્વતઃસુખ સ્વરૂપ છે.

શબ્દ સ્વભાવથી જ નિર્મળ છે તેને શ્વેત-ચોળો કોણે બતાવ્યો ? કોઈએ નહિ. તેમ આત્મા પોતે સ્વભાવથી જ

સુખ સ્વરૂપ છે, પવિત્ર છે, જ્ઞાનાદિ રત્નનયમય છે તેને બીજા તરફથી મદદ મળે તેવી કાંઈ પણ અપેક્ષા નથી જરૂર નથી

શાંખ આ યુનાન યુષ્ક ઠોઈ મદદ લઈને બીજાની બીજા દીવાલ આદિને ઉત્તર કરે છે ? અર્થાત્ ઠોઈની પણ મદદ-આશ્રય લીધા વિના પોતા વડે પોતેજ બીજાને ઉત્તર બનાવે છે તેમ આત્મા પોતેજ પોતાની શક્તિથી પરદ્રવ્યને જાણે છે, જાણે છે અને સદે છે બીજા પદાર્થોની મદદની તેને જરૂર પડેતી નથી, કેમકે તે જોવા જાણવા વિગેરે આત્માનો સ્વભાવજ છે મોહ પોતાની સોબતથી જીવને મનીન કરે છે રાતા પુષ્પો ઉજવગ સ્ફટિકને શુ લાલ નથી બનાવતા ? અર્થાત્ બનાવે છે આ લાલ પુષ્પની ઉપાધિ સ્ફટિક રત્ન પામેથી દૂર કરવામા આવે તો સ્ફટિક પોતાના ખરા સ્વરૂપમા પ્રકાશે છે તેમ આ મોહને આત્મા પામેથી દૂર કરવામા આવે તો આત્મા પોતાના નિર્મળ સ્વરૂપે પ્રકાશી રહે છે

આ પ્રમાણે આત્માની મલીનતાના કાગળને મમજીને દુષ્કા બીજ રૂપ મોહનો જોઓ ત્યાં કરે છે તે જો આવતા કર્મને અટકાવવા રૂપ કર્મનો મવર કરે છે જે મનુષ્યો શુભાશુભ પરદ્રવ્યમા ગર્ગદ્રપ કરે છે તેઓ ધણુ લાખા વખત મુઠ્ઠી તપ કરે તો પણ તેઓની ગુદ્ધિ ઠોઈ પણ પ્રગટ થતી નથી જો માત્ર સ્નાન કરીને તરત જ પૂજા-કીર્તના આજો તો તેનું સ્નાન નિષ્ફળ છે, કેમકે

જ્ઞાન કરવાનો ઉદ્દેશ મેલ દૂર કરવાનો છે, તે ધૂમમાં આ-
જોટવાથી નિરૂપયોગી થાય છે, તેમ તપ કરવાનો ઉદ્દેશ
કર્મ મળને શુદ્ધ કરીને નિર્જરી નાખવાનો-દૂર કરવાનો છે,
તે રાગદ્વેષ કરવાથી પાર પડતો નથી, માટે આત્માની
વિશુદ્ધિને અર્થે પ્રથમ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.
જો તેનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો કર્મનાં ફળ ભોગવતાં
દુઃખની પરંપરાના કારણરૂપ આઠ પ્રકારનાં કર્મ બાંધે છે.
જેઓ કર્મના સર્વ પાકને-ઉદયને પુદ્ગલ રૂપ સમજીને
તેમાં આશક્ત ન થતાં તેનાથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે.
તે સર્વ કર્મ રહિત શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ થઈ રહે છે.
જેઓ શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે છે તેઓ કર્મ ગ્રહણ કરતા નથી
અને પૂર્વે ગ્રહણ કરેલ કર્મનો ત્યાગ કરે છે. જેઓ મિથ્યા
જ્ઞાનથી મલીન છે, શુભાશુભ ઉપયોગે પરિણમી રહ્યા છે,
તેઓ કર્મ ગ્રહણ કરે છે, અને મૂક્યા કરે છે.

પ્રતિક્રમણથી સંવર.

જેઓ લક્ષિત પૂર્વક સામાયિક ચૈત્યસ્તવ, શુદ્ધવંદન,
પ્રતિક્રમણ, કાયોત્સર્ગ અને પરચખાણમાં વર્તે છે તેમને
સંવર થાય છે. આત્મતત્ત્વમાં સ્થિર થઈને સર્વ દ્રવ્યના
સમૂહમાંથી-સર્વ પદાર્થોમાંથી રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરે છે તે
સમલાવની સ્થિતિને સામાયિક કહે છે. સમય એટલે
આત્મા તે આત્માનાં રહેવું તે સામાયિક. તે અવસ્થામાં
રાગદ્વેષ ન હોવાથી સંવર થાય છે. આવતાં કર્મ અટકાવવાં
તે સંવર છે. આ સંવરની સાથે કર્મની નિર્જરા પણ હોય
છે, છતાં અહિં સંવરની સુખ્યતા છે. ૧

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ રતનત્રય સ્વરૂપ-શુદ્ધ ચૈતન્ય મય-કર્મ ઉપાધિથી રહિત આત્માની જગ્યા નિરતર સ્તુતિ કરે છે તેને જ્ઞાનીઓ સ્તુતિ કહે છે ટોઈ પણ દેહની સ્તુતિ નહિ પણ વિશુદ્ધ આત્માની સ્તુતિ-પ્રશંસા કરવી તે વાસ્તવિક સ્તુતિ છે, તેનાથી કર્મનું આગમન શકાય છે ચોવીશ તીર્થ કરતી સ્તુતિ કરવી તેને ચતુર્વિંશતિસ્તવ કહે છે તે સ્તુતિમાં અમુક તીર્થ કર વિશેષની સ્તુતિ છે ત્યારે શુદ્ધ આત્માની સ્તુતિ કરવી તે પવિત્રાત્માની આમાન્ય સ્તુતિ છે બને કરવા યોગ્ય છે ૨

પવિત્ર જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય ઉત્તમ આત્માને વદના-નમસ્કાર મન વચન કાયા વડે કરવો તેને વદના કહે છે આમાં ગુર્વાદિક જે આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને મુનિ રૂપ છે તેને વદના કરવી તે વિશેષ રૂપ વદના છે પવિત્ર આત્માને નામરૂપની કલ્પના વિના જે વદના કરાય તે આમાન્ય રૂપે વદના છે બનેને કરાતી વદના લાભ દાયક છે છતાં ગુણ ઉપયોગવાળી વદના પુણ્ય ફળદાતા છે અને શુદ્ધ પવિત્રાત્માકારે પરિણમવા રૂપ વદના સ્વવરતુ કારણ છે ૩

પૂર્વે કરેલા કર્મોમાંથી જે કર્મો અત્યાગે ફલ દેવા આવેલા છે-ઉદ્વેગમાં આવેલા છે તે કર્મ બોગવવામાં મારા પણાનો ત્યાગ કરવો, શુભાશુભ મુખ દુઃખના પ્રમગોમાં મારાપણ ન માનવું તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે પૂર્વે જે વખતે આ છવે કર્મનો બંધ કરેલ છે તે વખતે તેને પોતાનું

આત્મભાન જાગૃત ન હોય તેથી જ કર્મનો બંધ થયેલો છે. એ ભૂલ થઈ છે તે ભૂલ ત્યારે જ સુધરે કે જ્યારે આત્મા પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જાગૃત થાય અને તે, તે વખતે જ કહી શકે કે મનમાં માની શકે કે આ ઉદ્દય આવેલ કર્મો તમે મારાં નથી, તમે અત્યારે જે મને સુખ દુઃખ રૂપ રૂપ આપવા આવ્યાં છો તે મારી ભૂલનું જ પરિણામ છે, એમ કહી તે સમભાવે ભોગવી લે અને તે ભોગવતા નવાં કર્મ ન બાંધે તેનું નામ પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ એટલે પાછું હોવું, સ્વભાવને ભૂલી વિભાવમાં ગયો હતો ત્યાંથી પાછો ફરીને પાછો સ્વભાવમાં આવ્યો માટે તેનું નામ પ્રતિક્રમણ છે ૪

જે મનુષ્ય શરીરને અચેતન, કર્મથી બનાવાયેલું અને અંતે વિનાશ પામનાર છે એમ જાણીને શરીરના કાર્યને બહુ મહત્ત્વ આપતો નથી, તેમજ શરીરના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી તે મનુષ્ય કાયોત્સર્ગ કરી શકે છે. તે કાયોત્સર્ગના વખતમાં કોઈ પણ પ્રકારે શરીર ઉપર મમત્વ રાખતો નથી, શરીરને સ્થિર રાખે છે અને ધર્મધ્યાનમાં આત્મ જાગૃત રહી પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને કાયોત્સર્ગ કહે છે. કાયાનો ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ, કાયામાંથી ઉપયોગ ખેંચી લઈ આત્મામાં ઉપયોગ રાખવો—આત્માકારે ઉપયોગ પરિણમાવવો તે કાયોત્સર્ગ છે. ૫

કર્મથી આત્માને લિપ્ત બેનાર મનુષ્ય જ્યારે લવિ-
ચ્યમાં થનારા બંધનના નિમિત્ત રૂપ રાગદ્વષાદિ ભાવોનો ત્યાગ કરે છે તેને પ્રત્યાખ્યાન કહે છે. પ્રત્યાખ્યાન એટલે ત્યાગ,

જે જે લાગણીઓથી-પગિણાઓથી બંધ બ્રમણ કરાવનાર કર્મો આપે છે તે તે બાવેનો-લાગણીઓનો ત્યાગ કર્યો તે પ્રત્યાખ્યાન છે ૬

જે યોગી આજસેનો ત્યાગ કરી, આત્મ તત્ત્વમાં લક્ષ રાખીને આ ૭ આવશ્યક કરે છે તેના કર્મોનો સ્વયં થાય છે નિઃશ્ચય જ્ઞાનનો ત્યાગ કરનાર, આત્મ અનાત્મનો વિરેક કરી સમ્યક્જ્ઞાનમાં લીન થાય છે તેજ આવતા કર્મોનો નિરોધ કરી શકે છે

દ્રવ્ય ભાવ ભોક્તા.

જ્ઞાની દ્રવ્યથી-વ્યવહારે વિષયો ભોગવે છે પણ ભાવથી ભોગવે નથી, ત્યાગે અજ્ઞાની જીવ, દ્રવ્યથી-વ્યવહારે વિષયો ભોગવે નથી પણ ભાવથી ભોગવે છે જ્ઞાની પુરુષ આત્મ અનાત્મનો-જડ ચૈતન્યનો લેદ બાંધતો હોવા છતાં કર્મોની પ્રબળતાને લઈ તેનો ત્યાગ કરવાની પોતાની અમમથતાને લીધે દ્રવ્યથી-દેખવા માત્ર વ્યવહારથી પાશ્વ ઇન્દ્રિયોના ખાવા પીવાદિ વિષયો ભોગવે છે પણ તેમાં તેની આશક્તિ ન હોવાથી ભાવથી તે તેનો ભોગના નથી ભાવથી ભોગના નથી જોઈ તે કર્મ બંધ થતો નથી જીલ્લે અનાનો મનુષ્ય અનાનતાને લીધે પોતાનું હિત અહિત વાણુતો નથી હતા દ્રવ્યથી-વ્યવહારે ઉપવાસાદિ કરીને ખાવાપીવાદિ ભોગોનો ત્યાગ કરે છે, તો પણ તેની તે તે વિષયોમાં આશક્તિ ગયેલી ન હોવાને લીધે દ્રવ્યથી તે ભોગો ન ભોગવવા છતાં

લાવથી તે તે વસ્તુઓનો લોજા થાય છે. થોડા વખત માટે થોડા લોગોનો ત્યાગ. દરી લવિધ્યમાં લાંબા વખત માટે વધારે લોગો મેળવવા પ્રયત્ન કરવો તે પણ અંદરની આશક્તિ સૂચવે છે એટલે પરિણામ અનુસારે કર્મનો બંધ થાય છે. એકલા બહારના વર્તન ઉપર કર્મ બંધનો આધાર નથી, પણ અંદરની લાગણી અને તેના ઉદ્દેશ ઉપર પણ આધાર રહે છે.

વ્યવહારે જે મનુષ્ય નિવૃત્ત થાય છે—ત્યાગ કરે છે, ત્યાગી થાય છે તેને વ્યવહાર પરાયણ લોકો પૂજે છે, પણ જે અંદરથી—લાવથી ત્યાગી થયો છે, ત્રિષયોથી પાછો હઠ્યો છે તે તત્ત્વજ્ઞ લોકો વડે—મોક્ષાનિલાષી જીવો વડે પૂજાય છે. વ્યવહારજ્ઞ લોકો વ્યવહાર પરાયણને અધિક માને છે, તત્ત્વજ્ઞ લોકો તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોમાં અધિકતા જોવે છે અને તેના પ્રમાણમાં જ તેના તરફથી લાલ મેળવી શકે છે.

જે મનુષ્ય દ્રવ્ય માત્રથી—વ્યવહારે ત્યાગી થયો છે તેને આવતાં કર્મો બંધ થવા રૂપ સંવર થનો નથી પણ જે લાવથી નિવૃત્ત થયો છે—પાછો હઠ્યો છે તેને નિશ્ચયથી કર્મોનો સંવર થાય છે—આવતાં કર્મો બંધ થાય છે.

આ પ્રમાણે વસ્તુ તત્ત્વના પરમાર્થને સમજીને વ્યવહારે—દ્રવ્યથી મન વગર શરીર વડે નિવૃત્તિ કરીને—ત્યાગી થઈને સર્વથા આવતાં કર્મો અટકાવવા માટે લાવથી—અંતરની લાગણીથી નિવૃત્તિ પરાયણ થવું.

દ્રવ્યથી વિગ્રયોની નિવૃત્તિ કરતા બાવથી નિવૃત્તિ કરવી તે ઉત્તમ છે પણ કેવળ બાવથી નિવૃત્તિ કરતા સર્વથા સવર થઈ શકતો નથી માટે વ્યવહારે દ્રવ્યથી મન વચન કાયાએ નિવૃત્તિ કરવાની પણ જરૂર છે

મોક્ષ પ્રાપ્તિમા વેપની મુખ્યતા નવી

શરીર જડ રૂપ હોવાથી જેમ આત્માથી જુદું છે તેમ સાધુઓના ચિન્હ-વેષ પણ જડ રૂપ હોવાથી આત્માથી ભિન્ન છે, માટે તરત દૃષ્ટિએ જોતા લિંગ-માધુનો વેષ તે મોક્ષમા ખાસ અગત્યનું-મુખ્ય કારણ નથી મોક્ષમા જતા જોનો ત્યાગ કરવામા આવે છે અર્થાત્ મોક્ષમા જે સાથે જઈ શકતું નથી તે સુક્ષિપ્ત મુખ્ય કારણ ન કહેવાય અને તેનાથી સુક્ષિપ્તની પ્રાપ્તિ થતી નથી ભિન્ન કારણ હોવા છતાં જો સાધુ વેષને મોક્ષ પ્રાપ્તિમા કારણ માનવામા આવે તો આત્માથી ભિન્ન ક્રમને પણ મોક્ષ પ્રાપ્તિમા કારણ માનતા કેાણ અટકાવી શકશે ? માટે સાધુ વેષ રૂપ લિંગ મોક્ષમા કારણ નથી

વ્યવહારમા સાધુનો વેષ અને શરીર એ મોક્ષમા નિમિત્ત કારણ છે પણ નિશ્ચયથી શરીર કે વેષ મોક્ષમા કારણ નથી જેની માથે અલેદ મળધ હોય તે મોક્ષમા વિદ્યમાન રહે છે અને જ્ઞાન દશન ચારિત્રની માફક મોક્ષમા કારણ પણ તેજ ગણાય છે

સંવર માટે શું કરવું ?

સંવર કરવાના અર્થિ જીવોએ સંવરને માટે પોતાના આત્મામાં રહેલ સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની સેવા કરવી અને સર્વ ચેતન અચેતન વસ્તુનો ત્યાગ કરવો. રાગદ્વેષ વિનાનું અને સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રથી ભરપૂર એવું આત્મતત્ત્વ છે તેજ મુક્તિનો માર્ગ છે એવું જેઓ જાણે છે તેઓ તેના વિરોધિ પરિણામોનો ત્યાગ કરવા રૂપ સંવર તત્ત્વને પામી શકે છે. આવતાં કર્મોને તેઓ અટકાવી શકે છે. ઇતિ સંવર અધિકાર સમાપ્ત:

નિર્જરા અધિકાર.

પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલાં કર્મોનો થોડે કે ઘણા ભાગે ક્ષય કરવો, આત્મ પ્રદેશથી તે કર્મોને અલગ કરવાં તેને નિર્જરા કહે છે. આ નિર્જરાના બે લેહ છે. એક અકામ નિર્જરા અને બીજી સકામ નિર્જરા. કર્મની સ્થિતિ પરિપક્વ થવાથી પૂર્ણ થઈ જવાથી જે કર્મો ઉદય આવીને પોતાની મેળે ખરી પડે છે તે અકામ નિર્જરા છે. આ નિર્જરા દરેક નાના મોટા સંસારી જીવોને દર ક્ષણે થયા કરે છે. બીજી સકામ નિર્જરા છે તે કર્મની સ્થિતિ પૂરી થઈ હોય કે ન હોય છતાં તપ જપ ધ્યાનાદિ કરીને તે કર્મની સ્થિતિ જે સત્તામાં છે તેને ઉદ્દીરણ કરીને ઉદયમાં લાવીને લોગવી લેવી-પુરી કરી દેવી તેને કહે છે. જે કર્મો લાંબા વખતે

ઉદયમા આવવાના હતા તેને કર્મની અવધિ પૂરી થયા પહેલા, પુરુષાર્થ કરીને નજીકમા ઉદયમા લાવીને લોગવાને કાઢી નાખવા તે સકામ નિર્જરા છે સવર થયા પછી આ મકામ નિર્જરા આવે છે તે મોક્ષ પ્રાપ્તિમા મુખ્ય માધન છે અકામ નિર્જરાને સવિપાક નિર્જરા પણ કહે છે અને મકામ નિર્જરાને કોઈ અવિપાક નિર્જરા પણ કહે છે

અકામ નિર્જરામા જે કર્મો પાછી ગયા છે, ફક્ત દેવાને સન્મુખ થયા છે બહાર આવ્યા છે-જે કર્મની સ્થિતિ પૂર્ણ થઈ છે તે કર્મનોજ ફલ થાય છે મકામ નિર્જરામા તો પાકેલા અને નહિ પણ પાકેલા બન્ને કર્મોની નિર્જરા થાય છે જેમ વનમા દાવાનળ લાગવાથી મુકા અને લીલા બન્ને પ્રકારના વૃક્ષો બળીને ભસ્મ થાય છે, તેમ વ્યાનના અભ્યાસ વડે પાકેલા અને નહિ પાકેલા કર્મના સન્ન્યેષો બળી જાય છે-ખરી પડે છે કપાયોને ફૂર કરીને જે સાધુ વિશુદ્ધ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે તેને કર્મની સકામ નિર્જરા થાય છે નિર્જરામા મુખ્ય કારણ ધ્યાન છે કપાયનો ત્યાગ કરીને ધ્યાનનું આલબન લેવાથી ધ્યાન સફળ થાય છે જેઓ આત્મતત્ત્વમા રક્ત થઈ કર્મોના સવર કરી નિત્ય ધ્યાનમા પ્રવૃત્તિ કરે છે તેજ કર્મની નિર્જરા કરે છે સવર કર્યા વિના સાધુને પણ સકામ નિર્જરા થતી નથી, ખરી વાત છે કે નવું પાણી આવ્યાજ કરતું હોય તો સરોવર ક્યાથી ખાલી થાય ? જે સરોવરમા નાળા દ્વાન પાણી આવ્યા ડરતું હોય તે સરોવર ખાલી થઈ શકતું નથી,

તેમ જ્યાંસુધી કષાયાદિ દ્વારા જીવ રૂપ સરોવરમાં કર્મ રૂપી પાણી આવ્યા કરતું હોય ત્યાંસુધી આત્મારૂપી સરોવર કેવી રીતે ખાલી થઈ શકે ? અર્થાત્ નજ થઈ શકે. અર્થાત્ આવતાં કર્મને અટકાવવારૂપ સંવર કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી સકામ નિર્જરા થતી નથી.

આત્માના સ્વભાવરૂપ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની એકાગ્રતા પૂર્વક ધ્યાન કરવાથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. ધ્યાનમાં મનની મુખ્યતા છે, તે મન જડ માયામાં વારંવાર દોડાદોડ કરે છે, ત્યાંથી પાછું ખેંચી લાવીને આત્મામાં એકાગ્રહ કરવાથી આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણમાં જોડી દેવાની કર્મની નિર્જરા થાય છે.

બાહ્ય પરિગ્રહ ધન ધાન્ય સ્ત્રી પુત્રાદિ, અને અભ્યંતર પરિગ્રહ રાગદ્વેષાદિ આ બંને પ્રકારની ગ્રંથીનો ત્યાગ કરનાર, લોકાચારથી પરાઉંમુખ થનાર-લોકાચારની દરકાર ન કરનાર, ઈંદ્રિયોને વશ કરનાર અને મનને સંકલ્પ વિકલ્પના વ્યાપાર રહિત બનાવનાર મનુષ્ય સર્વ કર્મોને ધોઈ નાખે છે.

શુભ અશુભ અને શુદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારની ભાવ-લાગણીઓ છે, તેમાંથી જે મનુષ્ય પ્રથમની શુભાશુભ એ લાગણીઓનો ત્યાગ કરી છેલ્લી શુદ્ધ લાગણી ધારણ કરે તેના કર્મ ક્ષય થાય છે. શુભ ભાવથી પુન્યબંધ, અને અશુભ ભાવથી-પરિણામથી પાપનો બંધ એને વિશુદ્ધ પરિણામથી નિર્મળતા થાય છે. જેઓનાં પરિણામ શુભાશુભ હોય છે તે પુન્યપાપ ઉપાર્જન કરી ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કર્યા

કરે છે, પણ વિશુદ્ધ લાવથી કમની નિર્જરા કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે

શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને જાણ્યા વિના જાણ્ય તપ કરવાથી કે અભ્યતર તપ કરવાથી કમની નિર્જરા થતી નથી શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને જાણ્યા પછીજ જાણ્ય કે અભ્યતર તપ કરવાથી કમોની નિર્જરા થાય છે તેજ તપ જો અજ્ઞાન પૂર્વક કરવામા આવે તો પુનઃ કમનો જાધ થાય છે, તપ કરનારાઓએ પ્રથમ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણીને પછી કમક્ષય કરવા તપ ક વો જોઈએ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરીને વીતરંગ દેવોએ બતાવેલ પવિત્ર સયમ માર્ગ પાળવા કે આદરવા વડે કમની નિર્જરા વાય છે આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાન વિના સયમ આદરવા કે પાલવાથી પણ કમની નિર્જરા થતી નથી, તેમજ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરીને પણ સયમ ન પાલવાથી કમની નિર્જરા થતી નથી સકામનિર્જરા કરવામા આત્મજ્ઞાન અને સાથે પવિત્ર સયમ પાળવાની જરૂર છે, તે જાનને સાથે રહેવાથી કમની નિર્જરા થાય છે

લોકાચાર કે જે ગાડરીયા પ્રવાહ જેવો કેટલોક ભાગે ઝેલ્ય છે તેનો ત્યાગ કરી આત્મતત્ત્વના આચરણમા આદરવા-વાળા રહી સપૂર્ણ સયમવાન યોગી કમોનો નિર્જરા કરે છે જે લોકોત્તર આચાર જ્ઞાનો પુર્યોનો ઉપદેશેલો છે અને આત્મમાર્ગને અનુદ્વગ છે તેનો ત્યાગ કરીને જે ગાડરીયા પ્રવાહ રૂપ લોકાચારનું આચરણ કરે છે તેનો નિર્જરામા કારણરૂપ સયમ નાશ પામે જે પવિત્ર ચાત્રિનું આચ

રણુ કહે છે છતાં વાસ્તવીક રીતે નિશ્ચય વ્યવહારરૂપ જાની-
ઓના અપેક્ષાવાદમાં શ્રદ્ધા કરના નથી તેની આત્મશુદ્ધિ
થતી નથી. શુદ્ધિ ન થવાનું કારણ એ છે કે પવિત્ર વર્તન
સાથે જ્ઞાનની પણ જરૂર છે તે સાથે દર્શનરૂપ શ્રદ્ધાની પણ
જરૂર છે. એકલા જ્ઞાનથી એકલા દર્શનથી કે એકલા આ-
ચારથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતી નથી પણ તે જ્ઞાનાદિ ત્રણે સાથે
હોય તેજ મોક્ષનો માર્ગ છે અને તેથીજ પૂર્ણતા પ્રગટે છે.

જે સંયમી આદરવા યોગ્ય વિવિધ પ્રકારના આચાર-
માં પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે છતાં જે જ્ઞાની પુરૂષોએ નિશ્ચય
કરેલા સિદ્ધાંતોને જાણતો નથી તે કેવળ આંધળા મનુષ્યના
જેવો છે. જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા-આચરિત્ર એકલું ઉપયોગી નિવ-
ડતું નથી, આંધળા મનુષ્યની ગમે તેટલી સારી પ્રવૃત્તિ
હોય છતાં આંખો વિના તે સદાને માટે યોગ્ય રસ્તા ઉપર
ચાલી શકે નહિ. કાકતાલીય ન્યાયે કહાય તે યોગ્ય રસ્તા
ઉપર આવી જાય છતાં પણ તેની પ્રવૃત્તિ સ્વપર ઉપયોગી
તો નજ થાય. આંધળો બીજને રસ્તે તો ચકાવી નજ શકે,
માટે આચરિત્ર સાથે જ્ઞાનની પણ જરૂર છે સિદ્ધાંત-શ્રુતજ્ઞાન
એ સાધુઓનાં નેત્રો છે. એકેન્દ્રિયાદિને ઈન્દ્રિયો તેજ ચક્ષુ
છે. દેવોને અવધિજ્ઞાન રૂપ નેત્રો છે અને નિર્વાણ પામેલાને
કેવલજ્ઞાનરૂપ નેત્રો છે. એકેન્દ્રિયાદિ જીવોને ઈન્દ્રિ નેત્રની
ગરજ સારે છે. સિદ્ધાંતરૂપ નેત્રોદ્ધારા સાધુઓ જીએ છે અને
તે દ્વારા જાગૃતિ મેળવી આત્મજ્ઞાનમા આગળ વધે છે. દેવો
અવધિજ્ઞાનવડે પોતાનું હિત અહિત જાણે છે. અને સિદ્ધન

જીવે મર્મ નેત્રવાળા છે—કેવળ જ્ઞાનવડે વિશ્વને જુરે છે માટે આગમમા કહેલા અનુષ્ઠાન કરવા તે નિર્જરાનું કારણ થાય છે

અજ્ઞાની બધાય છે ત્યા જ્ઞાની મુક્ત થાય છે

ઈન્દ્રિયોના વિષયો સેવતા જ્યા અજ્ઞાનીઓ બધાય છે ત્યાજ જ્ઞાનીઓ કર્મોથી મુક્ત થાય છે આ કાંઈ જેવું તેવું આશ્ચર્ય નથી ! શુભાશુભ વિકલ્પો વડે શુભાશુભ કર્મ આવે છે પણ બેમાથી એકે જાતનો વિકલ્પ ન કરનાર સર્વ દ્રવ્ય લોગવવા છતાં નિર્જરા કરે છે, પદાર્થને સારા કે ખોટા માનવાથી રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે રાગદ્વેષ વડે કર્મ બધ થાય છે અજ્ઞાની પદાર્થનો લોગ ઉપલોગ કરતા તેમા રાગદ્વેષ ઝરતો હોવાથી બધાય છે જ્ઞાની તે પદાર્થના લોગો-પલોગ વખતે મધ્યસ્થ રહે છે ઊરાસીત રહે છે—રાગદ્વેષવાળા વિકલ્પો કરતો નથી, તેથી તે બધ પણ પામતો નથી અને જે કર્મ તેણે લોગવ્યા તે પૂર્વના કર્મ લોગવીને નિર્જરા કરે છે આત્માને ઉજવળ કરે છે

જ્ઞાનીની માન્યતા

‘હું કોઈ નો નથી અને મારૂં અન્ય કોઈ નથી, પદાર્થો બધા મારાથી પર છે આ પ્રમાણે દૃઢ માન્યતાવાળો ત્યાગી યોગી બધા કર્મોને ધ્રુજાવે છે મારા તારા પણાના વિકલ્પો દૂર થતા આત્મા પોતાના સ્વરૂપમા આવી રહે છે એ સ્વરૂપ સ્થિરતાની પ્રજ્ઞા ઉભાથી—ગરમીથી કર્મનો રમ થોભાઈ જાય છે રસ દૂર થતા પવનના ઝપાગથી મુક્ત

પાંદડાંઓ જેમ ધ્રુવ ઉડી નીચાં ખરી પડે છે. તેમ કર્મો નિર્જરી બન્ય છે, આત્માથી અલગ થાય છે, અને તેમ થતાં આત્મા ઉત્તર થાય છે.

શુદ્ધ આત્માની ઉપાસના કરો.

શુદ્ધ નિર્મલ આત્માને મૂકીને મોક્ષને માટે જેઓ અન્ય અન્ય જડ સાધનો સેવે છે ! રાગી દ્વેષી દેવોની ઉપાસના કરે છે. મોહમાં ફસાયેલા ગુર્વાદિતુ આલંબન લે છે તે મૂઢ-અજ્ઞાની મનુષ્યો ટાઢ દૂર કરવા માટે અગ્નિ એ ખરો ઉપાય છે તેને મૂકીને હિમની-ખરદની ઉપાસના કરે તેના જેવું કરે છે. જેમ ટાઢ દૂર કરવાનો ઉપાય ગરમી-અગ્નિ છે, તેમ આત્માને નિર્મળ કરવાનો ઉપાય શુદ્ધ આત્માની ઉપાસના-સેવા કરવી તે છે આ સાચા ઉપાયને મૂકીને જેઓ ટાઢ દૂર કરવા જેમ હીમની ઉપાસના કરે છે, કે જે લાલદાયક તો નથી પણ ઉલટી હાની કર્તા છે તેમ શુદ્ધ આત્માને મૂકીને પરમ શાંતિ મેળવવા વિષયોની સેવા કરવી તે લાલને બદલે વિશેષ હાની કર્તા છે. કર્મોથી છોડાવવાને બદલે ઉલટા વિશેષ પ્રકારે આત્માને બંધનમાં સપડાવે છે. આજ પ્રમાણે રાગદ્વેષને ઉશ્કેરનારા કે પોષણ આપનારા દેવો અને ગુર્વાદિ પણ બંધનમાંથી છોડાવતા નથી પણ વિશેષ બંધનમાં ફસાવે છે, માટે મોક્ષને અર્થે શુદ્ધ આત્માની ઉપાસના કરવી તે યોગ્ય સાધન છે.

પરમાત્મા દેહમાં છે.

આત્માજ એ પરમાત્મા થાય છે એટલે પરમાત્મા આ-

પણા દેહનાજ અદર છે છતા તે દેવને જેઓ બહાર બીજા રથજે શોધે છે તેઓને માટે હું એમ માનુ છું કે પોતાના ધર્મા રધાયેલુ અજ તૈયાર હોવા છતા તે મૂઠ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય લિક્ષાને માટે બહાર બમે છે

કર્મ સાથે બધાયેલ છે, ત્યામુધી તે સસારી જીવ કહેવાય છે, કર્મો દ્વર થતા આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે તેજ પરમાત્મા છે આ આશય ઉપર લક્ષ રાખીને શાસ્ત્રકાર જ્ઞાનીઓ કહે છે કે જેને માટે તમે બહાર શોધ ખોળ કરો છો, તે પરમાત્મા તમારા શરીરમાજ રહેલ છે, તેને નિર્મળ કરવાનુ મૂકીને-પ્રગટ કરવાનુ ભૂલીને બહાર તમે શા માટે બગ્યા કરો છો ? તે પરમાત્મા તે તમારા આત્મામાથીજ પ્રગટ થવાનો છે બહાર કયાઈથી આવવા નો નથી

કપાયથી જીવ બધાય છે.

કોષાદિ કષાયોમાથી ઉત્પન્ન થતા કર્મરૂપ દોરડાઓ વડે જીવ બધાય છે, તેજ બધનો કષાયો શાત થતા સહજ વારમા તુટી જાય છે કર્મના બધનોમા બધાનાનુ કારણ કષાયો છે તેને દૂર કરવા પુરૂષાર્થ કરવાનો જરૂર છે, કે નથી જીવ પોતાના અવળા કર્તવ્યોથી બધાય છે અને પોતાનાજ સવળા કર્તવ્યથી બધનોમાવી છુટે છે

પ્રમાદથી જીવ બધાય છે

પોતાનામા પ્રમાદને ગડેવાની જગ્યા આપનાર જીવ

જગતમાં સર્વત્ર પાપો વડે બંધાય છે, તેજ પ્રમાદને પોતાની બહાર કાઢ્યાથી-પ્રમાદના દોષથી મુક્ત થતાં જીવ બંધનથી મુક્ત થાય છે. મદ અથવા મદ્ય-દારૂ, પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયો, ચાર કષાય, નિદ્રા અને વિકૃતિ, સ્ત્રી દેશ ભોજન અને રાજની કથા કરવા રૂપ વિકૃતિ એ પ્રમાદ કહેવાય છે. આ પ્રમાદમાં જીવન પસાર કરનાર જીવ જ્યાં જાય છે ત્યાં કર્મોથી બંધાય છે. તેજ જીવ જ્યારે પ્રમાદનો ત્યાગ કરી તે પ્રમાદના વિરોધી અપ્રમત્ત દશાને-આત્માની જાગૃત દશાને પોતાના નિવાસનું સ્થાન બનાવે છે, ત્યારે આત્માની જાગૃત દશા રૂપ અપ્રમત્ત દશામાં રહે છે, ત્યારે જીવ જે જે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે તે સર્વ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિના રૂપમાં પલટાઈને કર્મનાં બંધનો તોડી નાખે છે.

આત્મ તીર્થમાં સ્નાન કરો.

આત્મા રૂપિ નિર્મળ પવિત્ર તીર્થને મૂકીને જે જીવો આત્માની શુદ્ધિને માટે અન્ય જળાશયાદિ તીર્થમાં સ્નાન કરે છે, હું માનું છું કે તે મલીન મનુષ્ય સરોવરનો ત્યાગ કરીને કાદવવાળા ખાખોચીયાનો આશ્રય લે છે, નદીઓ અને સમુદ્રો એ કાંઈ તાત્ત્વિક તીર્થ નથી. જે તારે તે તીર્થ, આત્મા સિવાય કોઈ તારનાર નથી, માટે આત્માજ તાત્ત્વિક સુખરૂપ અને નજીકના તીર્થને મૂકીને આત્મશુદ્ધિ માટે જેઓ નદીઓ આદિ તીર્થો વડે આત્માની શુદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ સત્યમાર્ગના અજ્ઞાણ છે.

નદીનાં જળો શરીરની શુદ્ધિ કરશે, ગરમીની ઉષ્માને

શાત કરશે પાણીની તૃષા મગાડશે, પણ આત્મ જાગૃતિ તો તે નહિ જ આવે, ક્રોધાદિની ગગ્ગી શાત નહિ કરે, મનને નિર્મળ નહિ કરે ક્રોધાદિને શાત કરનાર તો ચયમ રૂપ પાણીથી ભરેલી આત્મા કપી નહીજ છે

મુશ્કેલીઓ સહન કરો

પોતાના આત્મામાં સ્થિરતા કરવા ઇચ્છનારા મનુષ્યોએ જે જે મુશ્કેલીઓ આવી પડે તે તે મમ ભાવે સહન કરવી જોઈએ જે જે પગ્ગિહો કે ઉપસર્ગો ખીજાઓ તરફથી આવે તે સહન કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ આ મુશ્કેલીઓ સહન ન કરી શકનારુ આત્મજ્ઞાન તેવા મુશ્કેલીના પ્રમળો આવી પડતા નાશ પામે છે સુખમય સ્થિતિમાં રહીને જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરેલું હોય છે તે દુઃખ આવી પડતા ખમી જાય છે, વિવેચો ઉત્પન્ન થવાની તેની નિશ્ચયતા ટકી રહેતી નથી, માટે શક્તિ અનુસારે સુખની માફક દુઃખ પરિપક્વો મહન કરવાની ટેવ પાડવી, ઇચ્છાનુસાર જાણી જોઈને ક્રુધા સહન કરવી, તૃષા સહન કરવી, ટાઢ તાપ સહન કરવા, વસ્ત્રો ઓછાથી ચલાવી લેવું, રૂપવાન સ્ત્રીઓ દેખી મનને ડગવા ન દેવું, કોઈ આક્રોશ કરે, તાડના તજના કરે, નિંદા કરે, તે સમભાવે ક્ષમાપૂર્વક સહન કરવી, કોઈ પ્રશંસા કરે, કોઈ સારો મત્કાર કરે, કે કોઈ નિરસ્કાર કરે તો જરા પણ અભિમાન કે ગુસ્સો ન કરવો, રોગ આવે તો શાંતિથી મહન કરવો, ધારેલી કે જરૂરીયાતની વસ્તુ ન મળે તો તેના વિના ચલાવી લેવાની ટેવ પાડવી, રહેવા સુવાની જમીન ખાકાળેચાવાળી હોય

કે બહુ હિંમતવાળી ન હોય તો પણ તેનાથી ચલાવી લેવાની ટેવ પાડવી, સારી બુદ્ધિ હોય તો તેનો અહંકાર ન કરવો, અને જ્ઞાન ન આવડે તો શોક ન કરવો, પણ તેને માટે પુરુષાર્થ કરવો. આવી આવી બીજી પણ ઈષ્ટના અભિલાષવાળી કે અનિષ્ટના સંયોગવાળી સ્થિતિ આવી મળતાં સમલાવ રાખી આત્મભાન ખરાબર ટકાવી રાખવા પ્રયત્ન કરવો.

આગ્રહ ત્યાગ

કર્મોની નિર્જરા કરવાની ઈચ્છાવાળા જીવોએ સુખ કે દુઃખમાં તેમજ બીજી બાબતોમાં પણ આગ્રહ ન રાખવો. આગ્રહ રાખવાથી આર્તધ્યાન થાય છે આર્તધ્યાનથી જીવ કર્મો કાઢવાને બદલે ઉઠેલો વધારે કર્મોનો સંગ્રહ કરે છે.

આજ જોઈએ અને આ નજ જોઈએ. આ હોય તો ઠીક પડે અને આ ન હોય તો ન ઠીક પડે, એવો આગ્રહ કે એવી અપેક્ષા આત્માથી જીવોએ રાખવી નહિ, પણ પૂર્વે બાંધેલાં પોતાનાં શુભાશુભ કર્મમાંથી સુખ કે દુઃખ જે વળતે જે ઉદય આવે તે સમભાવે સહન કરતા રહેવું. અમુક વસ્તુનો આગ્રહ બંધાવો કે અમુક વિના નજ ચાલે તેવી લાગણીઓ આર્તધ્યાનરૂપ અશુભ ધ્યાન ઉત્પન્ન કરનારી છે. આર્તધ્યાનથી જીવ ઘણાં નવીન અશુભ કર્મ બાંધે છે, માટે જે વળતે જે વસ્તુ મળી આવે તેમાં સંતોષ માનતાં અને તેનાથી ચલાવી લેતાં ટેવાવું જોઈએ.

આત્મ જ્ઞાનથી શુદ્ધિ થાય છે

વિપરીત દષ્ટિવાળા ઘણા જીવો બીજા ઉપાયોથી શુદ્ધિ

પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, અને તે માટે પ્રયત્નો પણ કરે છે છતાં આ તો જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચયજ છે કે આત્માના જ્ઞાન વડેજ આત્માની શુદ્ધિ થાય છે આત્મા સિવાય અન્ય પદાર્થ જે જડ પુદ્ગલ-માયા રૂપ છે એ અલ્પ છે તે પદાર્થોનું તો આત્માની આડે આવરણજ છે 'આ આવરણ એજ અશુદ્ધિ છે, તે પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકેજ નહિ તેના ત્યાગથીજ શુદ્ધિ થાય, અથવા આવરણના વિરોધી તત્ત્વથી આવરણ જાય-શુદ્ધિ થાય જેમ તાપથી ગઠ જાય છે તેમ આ જડ માયાનો વિરોધી ચૈતન્ય ભાવ છે, તે ચૈતન્યનો જ્ઞાન એ શુણ્ણ છે જે અજ્ઞાનતાથી કર્મો આવે છે તો તેના વિરોધી ભાવ રૂપ જ્ઞાન દ્રવિયથી કર્મો આવતા અટકી શકે છે અને પૂર્વના બાધલા કર્મો આત્મા જાય છે એટલે આત્મજ્ઞાન વડે આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકે છે પણ બીજા કોઈ પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી

આત્મા પરદ્રવ્યોથી તદ્દન જુદો છે એટલે ગમે તેવા સારા પરદ્રવ્યો વડે મર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરો છતાં આત્મા શુદ્ધ થવાનો નથી, તેમજ તે પરદ્રવ્યો આત્માનો સ્પર્શ પણ કરી શકવાના નથી, પરદ્રવ્ય જે શુભાશુભ કર્મો તેને આત્માથી અલગ કરવા હોય તો આત્મ સ્વરૂપની ભાવના ઈરવી, હું આત્મસ્વરૂપ છું તે હકીકતનું અખંડ સ્મરણ કર્યા કરવું, આત્મસ્વરૂપનો વિચાર નહિ કરનાર પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરી શકતો નથી

આત્માના દ્રવ્યશુણ્ણ પર્યાયનો વિચાર કરવો, હું આત્મા

હું એવી પ્રબળ ભાવના વધારવી, આત્માની અનંત શક્તિનો તેમજ તેના જાતા દ્રવ્ય પદ્ધતિના ગુણનો વિચાર કરવો. આત્માના દરેક પ્રદેશમાં હું અનંત બળવાન જ્ઞાનવાન આત્મા હું એવી જાગૃતિ કરી મૂકવી તે, પરદ્રવ્યને આત્માથી અલગ કરવાનો ઉપાય છે.

પરદ્રવ્યને પણ જાણો ઓળખો.

આત્માથી પરદ્રવ્યને અલગ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ પરદ્રવ્યને પણ જાણવું જોઈએ, જે પરદ્રવ્યને જાણતો નથી તે આત્મદ્રવ્યને જાણી શકી શકતો નથી. ખરાબ પદાર્થોની હિંસાતિને લીધેજ આરા પદાર્થની કિંમત થઇ શકે છે. દુઃખ છે તો સુખની અધિકતા સમજાય છે. દુઃખદાર્થ પદાર્થો છે તો જીવે સુખદાર્થ પદાર્થોની ઇચ્છા કરે છે પરદ્રવ્ય અહિતકારી છે એમ જાણવા પછીજ આત્મા હિતકારી છે એ તરફ પ્રવૃત્તિ કરી શકાય છે. જ્યાંસુધી આ પરદ્રવ્યના સ્વરૂપને જીવ જાણી કે સમજી શકતો નથી, ત્યાંસુધી આત્મદ્રવ્ય તરફ જીવ પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી.

જગત્નો સ્વભાવ વિચારો.

પરદ્રવ્યથી વિરક્ત થવા અને સ્વતત્ત્વ તરફ પ્રેમ રાખવા માટે તથા સર્વ કર્મોથી છુટા થવા અર્થે આ જગત્ના સ્વભાવનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે.

પદાર્થોની અનિત્યતા, જીવોની અશરણતા, સંસારની

ત્રિવિધતા, કરેલ કર્મોનુ જીવને એકલાને લોગવવા
પણ, હંહ આત્માની શિન્નતા, ગરીરની અશુચિતા,
કર્મને આવવાના માર્ગો, કર્મને આવતા અટકાવવાના
ઉપાયો, આત્માથી કર્મને અલગ કરવાના પરિણામો
વિગેરેનો વિચાર કરવો, જન્મ, મરણ, આધિ વ્યાધિ અને
ઉપાધિઓની વિષમતા, અને પાપ ઈન્દ્રિયોના વિષયોના
વિરસપણાનો વિચાર કરવો, તે પછી આ સંસારના સુખનો
અને આત્માની શાંતિનો મુકાબલો—સરખામણી કરી જોવી
તેથી સંસારની અસારતા સમજાયા વિના રહેશે નહિ

અતરંગ લાગણીવાળા ‘હિમા, અમલ્ય, ચોરી, બ્યલિ
ચાર અને અસતોષ રૂપ પાપ પાપોથી જીવ બધાય છે
તેજ પાપોને જો અતરંગ લાગણીમાંથી બહાર કાઢવામાં
આવે તો તે પાપો જીવને બાધી શકતા નથી

જે પાસે હોય તે અપાય

જે મનુષ્ય જ્ઞાનની આરાધના કરે છે તેને જ્ઞાન, જ્ઞાન
આપે છે જે અજ્ઞાનની આરાધના કરે છે તેને અજ્ઞાન, અજ્ઞાન
આપે છે વાત ખી છે કે જે પોતાની પાને વિદ્યમાન—હેયાત
હોય તેજ અપાય છે,

જ્ઞાન અને જ્ઞાનીમાં ભેદ નથી

જ્ઞાન અને જ્ઞાનીમાં ભેદ બીલકલ નથી, કેમકે જ્ઞાનને
વ્યક્તિવાદીજ જ્ઞાની કહેવાય છે વ્યવહારદ્રષ્ટિએ જ્ઞાન શુદ્ધને

જ્ઞાની ગુણી-એમ લેદ કહેવાય, છે પણ તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિએ વિચાર કરતાં જ્ઞાન તેજ જ્ઞાની છે અને જ્ઞાની તેજ જ્ઞાન છે. કેમકે ગુણ અને ગુણીનો અલેદ સંબંધ છે. તે જુદાં પડતાં નથી, એટલે જ્ઞાનનું જ્ઞાન થતાં જ્ઞાની આત્માનું જ્ઞાન અવશ્ય થાય છે.

પોતાનામાં—આત્મામાં જ્ઞાન છે એ બધા પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે. જે જ્ઞાનના અનુભવ વિનાના છે તેને પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી, જ્ઞાન અમૂર્ત આત્માનો ગુણ હોવાથી અમૂર્ત છે. ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ તેનો અનુભવ થતો નથી છતાં ‘હું જાણું છું’ ઇત્યાદિ પોતાના અનુભવથી તે બરોબર અનુભવાય છે, જેને જ્ઞાનનો અનુભવ હોય છે તેજ જ્ઞાનદ્વારા અન્ય પદાર્થોને જાણી શકે છે.

જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થતું નથી?

કેટલાએક સંપ્રદાયવાળા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ નથી માનતા. પણ પરોક્ષ માને છે, તેઓએ જાણવું જોઈએ કે ભલે તમે જ્ઞાનને પરોક્ષ માનો, પણ જો તે પરોક્ષ જ્ઞાન વડે વિષયોનો ઓધ તમને થાય છે તો તે પરોક્ષ જ્ઞાન વડે આત્માનો ઓધ શા માટે ન થઈ શકે! અર્થાત્ તે પરોક્ષ જ્ઞાન વડે તે જ્ઞાનની પણ પ્રતીતિ શા માટે ન થાય! થવી જ જોઈએ, જે જ્ઞાન વડે પદાર્થ જાણી શકાય તે જ્ઞાન વડે જ્ઞાની-જ્ઞાનવાન શા માટે ન જાણી શકાય? જે દીવા વડે ઘટ પટાદિ પદાર્થો પ્રકાશીત થાય છે તે દીવા વડે તે દીવો બરોબર શા માટે ન દેખાય! દેખાવોજ જોઈએ.

જે મનુષ્ય જાણવા યોગ્યને જાણે છે તે જાણવાવાળાને બહારના બીજા કોઈ બંધનો નથી કે કોઈ બાધનાર પણ કેમ ન જાણે ? પ્રકાશવા લાયક પદાર્થોને જુવે છે પણ પ્રકાશ કરનારને જોતો નથી એ ખેદની વાત છે અર્થાત્ એ કહેવું તે આશ્ચર્ય લેરેલું છે

પરમાત્મ સ્વરૂપ જાણવા યોગ્ય છે તેને જાણવા યોગ્ય લક્ષ રૂપે જાણીને તે લક્ષથી પાછા ફરીને લક્ષ રૂપે શુદ્ધ આત્માને રાખીને તેનું ધ્યાન કરવું તેથી ઈર્ષ્યાના નાશ થાય છે પ્રથમ પરમાત્માનું જ્ઞેય રૂપે-જાણવા યોગ્ય રૂપે જ્ઞાન કરીને, તના જેવોજ પોતાનો શુદ્ધ આ મા ઁ એમ ધારીને, પછી પોતાના શુદ્ધ આત્માને જ્ઞેય રૂપે રાખીને તેનો અનુભવ કરવો. આ અનુભવથી કર્મનો નાશ થઈ આત્માજ પરમાત્મા રૂપે થઈ રહે છે સાધ્ય સિદ્ધ થયા પછી આલબન મૂકી દેવું જોઈએ મોટા વાસણમાંથી કડછી વડે લોજન બહાર ઠાઢયા પછી છેવટે તે કડછી મૂકી દેવામા આવે છે, તેમ ઇન્દ્રિય મનાદિકની તથા દેવ ગુર્વાદિકની સહાયથી આત્માને જાણીને તે જાણવાના હૃદીયારો-આલબનો મૂકી દેવા લોજન રૂપ કાર્ય થઈ રહ્યા પછી કડછીને પકડી રાખવી તે જેમ નિર્ગ્થક છે, તેમ ઇન્દ્રિય મન અને પરમાત્માદિ સહાયકોની મદદથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણી જોઈ અનુભવી લીધા પછી તેના સહાયકો-આલબનોને પકડી રાખવાની જરૂર નથી

લોજનની ઈચ્છાવાળાને ઈષ્ટ લોજન મળવાથી જેમ આનંદ થાય છે તેમ આત્મ દર્શિવાળાને આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ

યતાં આનંદ થાય છે. જ્ઞાનીઓનો પ્રેમ અવિનાશી હોય છે. દુઃખથી ભય પામેલા મનુષ્યો જેમ દુઃખનાં નિમિત્તોનો ગળખુશીથી ત્યાગ કરે છે, તેમ આત્મતત્ત્વમાં સુખ માનનારા મનુષ્યો વિષયોને દુઃખદાઈ જાણીને ગળખુશીથી ત્યાગ કરી દે છે. સોનાને શુદ્ધ કરનાર જેમ શુદ્ધ સુવર્ણ મેળવે છે અને લોઢાને શુદ્ધ કરનાર શુદ્ધ લોહું મેળવે છે, તેમ જ્ઞાનને શોધનાર જ્ઞાન મેળવે છે અને અજ્ઞાનને શોધનાર અજ્ઞાન મેળવે છે. આરિસાની અંદર મનુષ્યાદિની સંગતથી તેવું પ્રતિબિંબ દેખાય છે, તેમ નિર્મળ ચૈતન્યમાં કર્મની સોખતથી પ્રતિબિંબ રૂપે મોહ દેખાય છે. દર્પણ શુદ્ધ હોય છે તેમાં વાસ્તવિક રીતે પ્રતિબિંબ હોતું નથી, છતાં તે દર્પણની નજીકમાં કોઈ મનુષ્ય પશુ પક્ષી કે વસ્તુ આમી આવવાથી તેમાં તેવું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિએ આત્મા નિર્મળ છે. પણ સંયોગ સંબંધે કર્મની ઉપાધિ આવવાથી-તેના સંગથી આત્મામાં મોહ દેખાઈ આવે છે. વાસ્તવિક રીતે આત્મામાં તેવું કંઈ નથી અને મોહ એ આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પણ નથી, તે તો દર્પણમાં પડેલા પ્રતિબિંબની માફક આગંતુક છે, બહારથી આવેલ છે, જે આવે છે તે જઈ પણ શકે છે.

વાસના તેવું રૂપ.

જો આ જીવને ધર્મ વડે વાસિત કરવામાં આવશે તો જીવ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરશે, પાપમાં પ્રવૃત્તિ નહિં કરે, પણ જો તેને પાપ વડે વાસિત કરવામાં આવશે તો તે

નિરતર પાપમા પ્રવૃત્તિ કરશે પણ ધર્મમા પ્રવૃત્તિ નહિ કરે, તેમ જ્ઞાન વડે વાસિત-ભાવિત થયેલ જીવ જ્ઞાનમા પ્રવૃત્તિ કરશે, અજ્ઞાનમા પ્રવૃત્તિ નહિ કરે જો આમજ છે તો પછી આત્માની વિશુદ્ધિ કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ પોતાની બધી પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનમયજ કરવી જોઈએ, શુદ્ધ કરેલું સુવર્ણ જેમ કોઈ પણ પ્રકારે ફરતે મલિન થતુ નથી તેમ નિર્મળતાને પામેલો જ્ઞાની પછી અજ્ઞાનતાનો ફરીકાર કરતો નથી

વિદ્વાનોને ગિણામણુ

ઓ વિદ્વાનો ! તમે એવો અભ્યાસ કરો, એવુ ધ્યાન કરો, એવુ ભણો, એવી રીતે મનને સ્થિર કરો, એવી આરાધના કરો, એવુ બીજાને પૂછે, એવુ બીજા પામેથી સામળો, એવુ લાલો, એવુ બીજાને કહેા, એવી પ્રાર્થના કરો, એવુ જીવો, એવુ પ્રાપ્ત કરો, એવુ વશીકરણ કરો અને એવુ કાઈ પણ સ્પર્શો કે જેનાથી તમને નિરતર કાયમને માટે આત્માની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય

આ પ્રમાણે પરબ્રહ્મના પ્રમગને દુર કરનાર યોગી, ઈન્દ્રિયોના સમૂહને અત્યંત ચપળ જાણીને, અતઃક્રમુખ દ્રષ્ટિ કરી, નિર્મળ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સ્વભાવવાળા આત્માનુ ધ્યાન કરી, કમોની નિર્જરા કરી, નિત્ય જ્યોતિ સ્વરૂપ નિરૂપમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે

ઈતિ નિર્જંગ અધિકાર સમાપ્ત

૭. મોક્ષ અધિકાર.

બંધનાં કારણ બંધ થતાં આવતાં કર્મો સર્વથા બંધ થાય છે અને નિર્જરા વડે પૂર્વનાં બાંધેલાં કર્મો આત્માથી સદાને માટે અલગ થાય છે. તે સ્થિતિને મોક્ષ કહે છે. આ મોક્ષમાં સદાને માટે જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રકાશતોજ રહે છે, અને જન્મ મરણો સદાને માટે બંધ થાય છે. આ મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં આ છેલ્લા મનુષ્યના દેહમાં રહેતાં જેમ અંધકાર દૂર થતાં આકાશમાં પ્રકાશ સ્વરૂપ દેહીધ્યમાન સૂર્યઉદય પામે છે. તેમ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મોના ક્ષય થતાં કેવલજ્ઞાન ઉદય પામે છે, પ્રગટ થાય છે. જેમ અંધકાર સૂર્યના પ્રકાશનું પ્રતિબંધક છે તેમ જ્ઞાનાવરણાદિ ચાર કર્મો કેવલ જ્ઞાનાદિ આત્મ ગુણના પ્રતિબંધક છે. અંધકાર દૂર થતાં સૂર્ય પ્રકાશી રહે છે તેમ જ્ઞાનાવરણાદિ દૂર થતાં કેવલ જ્ઞાનાદિ ચાર ગુણો પ્રગટે છે. મેલથી મલિન થયેલા આરિસામાં કાંઈ પણ રૂપ-પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી, તેમ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોથી મલિન આત્મામાં કેવલ જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રગટ થતા નથી. જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય આ ચાર કર્મો સાથે નાશ પામે છે, અને તેને લઈને યોગીને અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ અને અનંતવીર્ય-શક્તિ આ ચાર ગુણો સાથે પ્રગટ થાય છે. જેમ વજ્ર વિના પહાડ ભેદી શકાતો નથી, તેમ શુદ્ધ આત્માના ધ્યાન વિના મોહાદિનો નાશ કરી શકાતો નથી. વિશાળ અને

મજબુત પહાડોને તોડવા એ મુશ્કેલીવાળું કામ છે, છતાં તેની ઉપર વજનના પ્રહારો કરતા થોડા વખતમાં તેના કંકડે કકરા કરી શકાય છે, તેમ જ્ઞાનાવરણાદિ ચાર કર્મ રૂપ પહાડો તોડવા એ મુશ્કેલીવાળું કામ છે, છતાં વિશુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવા રૂપ વજન વડે ઘણી સહેલાઈથી તે તોડી શકાય છે. ધ્યાન કરવાથી—ધ્યાનની સ્થિરતા રૂપ અગ્નિ વડે કર્મોમાં રહેલા રસ શોષી નાખવાથી કર્મો નિરસ થઈ ઘણા થોડા વખતમાં આત્મ પ્રદેશથી ખરી પડે છે જુદા થઈ જાય છે, માટે મોક્ષના અર્થો જીવોને કર્મો દૂર કરવા શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું તે યોગ્ય માગે ॥ જેમ વ્યાધિવાળા મનુષ્યનો અસાધ્ય જેવો પણ વ્યાધિ ઓપધો વડે દૂર થતા તેને જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવો પણ તાત્ત્વિક આનંદ, મહાન કલેશકારી અને દુઃખે દૂર કરી શકાય તેવી કર્મોની અમાધ્ય જેવી જણાતી વ્યાધિને શુદ્ધ ધ્યાન રૂપ ઓપધ વડે દૂર કરવાથી આ યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે.

આ દેવલજ્ઞાની દેવલ જ્ઞાનરૂપ નેત્રો વડે ઇન્દ્રિયાતીત પદાર્થોને સાક્ષાત્ જોઈને જીવોની યોગ્યતાનુસાર ધર્મોપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓ મહાન્, પુન્યવાન હોવાથી દેવો આઠ મહા પ્રતિહાર્ય તેમની મેવા અર્થે જનાવે છે, તેમની દેશના અમોઘ હોય છે એટલે તેમના ઉપદેશની અમર જીવો ઉપર થયા વિના રહેતી નથી.

ત્રીયું કરો જ્યારે કર્મોનો બોધ આપે છે, ત્યારે દેવો તેમના સમનમરણમાં દેશના દેવાના ત્યાગે એક અશોકદૃષ્ટ

બનાવે છે, તેની છાયામાં આવેલા જીવોને તેટલા વખત માટે કોઈ પણ પ્રકારનો શોક કે ઉદ્વેગ રહેતો નથી. આ અશોકવૃક્ષ આખા સમવસરણના સ્થાન ઉપર લંબાયેલો પથરાયેલો-ઘેરાયેલો દેખાય છે ૧ દેવો સુંદર સુગંધી પુષ્પોની વૃષ્ટિ જાતું પ્રમાણે સમવસરણમાં કરે છે. ૨ આનંદદાયક પ્રભુની દેશનાની ધ્વનિ સાથે દેવો સુર પૂરે છે ૩ બન્ને બાજુ દેવો આમર વિંજે છે. ૪ પ્રભુને દેશના દેતી વખતે બેસવા માટે દેવો સિંહાસન સ્થાપે છે. ભગવાનના પાછળના ભાગમાં ભામંડલ મૂકવામાં આવે છે. ૭ દેવો દેવ હુંડુલી (દિવ્ય વાજાંત્ર) વજાડે છે, ભગવાનના મસ્તક ઉપર દેવો છત્ર ધરાવે છે. ૮ પુન્યની પ્રબળતાથી આ આઠ પ્રતિહાર્યો હોય છે. તીર્થંકરની દેશનાથી આત્મજાગૃતિ વધે તેવો ઉત્તમ લાભ થાય છે, ને પ્રભુની વાણી મનુષ્યો, દેવો અને પશુઓ પણ પોત પોતાની ભાષામાં સમજે છે.

જેમ અગ્નિનો સ્વભાવ ઉજ્જ્વલ છે, વાયુનો સ્વભાવ-ચપલ છે અને ચંદ્રનો સ્વભાવ શીતળ છે તેમ આત્માનો સ્વભાવ-સ્વરૂપ તે જ્ઞાન છે. આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવ વડે વિશ્વને જાણે છે. આત્માનું સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે, તે ચૈતન્ય જ્ઞાનમય છે, જ્યાંસુધી જ્ઞાનના સામર્થ્યને અટકાવનાર-પ્રતિબંધકનું સામર્થ્ય પ્રબળ હોય છે, ત્યાંસુધી જ્ઞાન પોતાના વિશ્વ દૃષ્ટાપણના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતું નથી. આત્મામાં અનંત સામર્થ્ય છે, અનંતજ્ઞાન વિદ્યમાન છે છતાં તે શક્તિને અટકાવનાર જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મની હેયાતિ હોય

છે ત્યાંસુધી જ્ઞાન પોતાનું વિશ્વજ્ઞાતાપણું આમર્થ્ય પ્રગટ કરી શકતું કે વાપરી શકતું નથી જ્ઞાનાવરણ દૂર થતા આત્મા લોકાલોક પ્રકાશપણની પોતાની શક્તિ પ્રગટ કરી તેનો અનુભવ લે છે.

જેમ અગ્નિના સ્વભાવને અટકાવનાર ચ દ્રકાન્તમણિ અથવા મત્રાદિ પ્રતિબંધક રૂપ ન હોય તો અગ્નિ બાળવા યોગ્ય પદાર્થને બાળ્યા જિવાય રહેતો નથી, તેમ જ્ઞાનીને જ્ઞાનનું પ્રતિબંધક જ્ઞાનાવરણ કમ ન હોય તો તે પોતાની જાયક શક્તિથી જોયને-બાણના યોગ્ય પદાર્થને બાણ્યા વિના અજ્ઞ રહી શકતો નથી.

આત્મજ્ઞાનને દેશકાળાદિનો પ્રતિબંધ નથી.

જેમ સૂર્યને પ્રકાશમાં દેશ કાળ કે સ્વભાવ પ્રતિબંધક રૂપ નથી, તેમ આત્માને પણ દૂર પ્રદેશ આદિનો પ્રતિબંધક નથી એ પ્રગટ અનુભવ સિદ્ધ છે.

મેરૂપર્વત એ દેશ-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ દૂર પ્રદેશ છે રામ લક્ષ્મણાદિ ઘણા વખત પહેલા યઈ ગયા તે કાળની અપેક્ષાએ દૂર છે પરમાણુ એ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી સ્વભાવની અપેક્ષાએ દૂર મનાય છે આમ દેશની અપેક્ષાએ સૂર્ય દૂર હોવા છતાં પદાર્થોને પ્રકાશવાનું કાર્ય સૂર્યને માટે અશક્ય નથી, કેમકે સૂર્યનો સ્વભાવ સદા પ્રકાશવાનો જ છે આજ દૃષ્ટાન્તે દેશ કાળાદિની અપેક્ષાએ પદાર્થો દૂર હોવા છતાં નાન સર્વ પદાર્થોને સ્પષ્ટપણે બાણ છે મેરૂપર્વત,

રામ લક્ષ્મણ અને પરમાણુ આદિ દેશ કાળ અને ભાવથી વિપ્રકૃષ્ટ-દૂર હોવા છતાં તેને જાણવામાં જ્ઞાનને જરાપણ અડચણ કે મુશ્કેલી પડતી નથી. સૂર્ય જે સ્થાને રહ્યો છે તે સ્થાનેથી દૂર આવેલા પદાર્થને પ્રકાશવાનું કાર્ય સૂર્યને જેટલું સહેલું છે, શક્ય છે તેટલુંજ દેશ કાળાદિથી દૂર આવેલા પદાર્થો હોવા છતાં તે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન કરવાનું કામ આત્માને માટે સહેલું અને શક્ય છે. દેશ કાળાદિ વિપ્રકૃષ્ટ-દૂર હોવા છતાં તે જ્ઞાનને જાણવામાં પ્રતિબંધક નથી એ સ્વાનુભવ પ્રત્યક્ષ છે. વિશેષ એટલો છે કે આ વાત કેવલજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સમજવાની છે. આ પૂર્ણ જ્ઞાન જે કેવલજ્ઞાન તેને દેશકાળાદિ કોઈ પ્રતિબંધક નથી, પણ જે દેશ-થોડું પ્રત્યક્ષ એવાં મતિજ્ઞાનાદિ છે તેમાં તો દેશાદિથી વિપ્રકર્ષ-દૂર પદાર્થો તેનું જ્ઞાન થવામાં જ્ઞાનાવરણ પ્રતિબંધક છે. આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થયો કે જેમ સૂર્યને પ્રકાશ કરવામાં પ્રતિબંધકરૂપે વાદળોનો સમૂહ છે પણ દેશકાળાદિ પ્રતિબંધક નથી, તેમ વિશ્વના સર્વ પદાર્થોને આત્મા જાણી શકે છે. તેમાં દેશકાળાદિ પ્રતિબંધક નથી, પણ જ્ઞાનાવરણી કર્મ છે તેજ પ્રતિબંધક છે.

જ્ઞાન વિશેષ પદાર્થોને પણ જાણી શકે છે.

જેમ સામાન્ય પદાર્થોનો સ્વભાવ જ્ઞાનના વિષય થવા રૂપ છે તેમ વિશેષ પદાર્થોનો પણ સ્વભાવ વિષય થવા રૂપ છે, એટલે વિશેષ પદાર્થોનું પણ જ્ઞાન થઈ શકે છે. સાક્ષાત્ જ્ઞાન જે કેવલજ્ઞાન વિના પદાર્થોના વિશેષ (પૂર્ણ) સ્વભાવનું

જ્ઞાન થઈ શકતું નથી આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવરૂપ હોવાથી તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી છે, જો આત્માને સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી માનવામા ન આવે તો તેનામા જ્ઞાન સ્વભાવતા સંભવી શકે નહિ

પદાર્થમા બે પ્રકાર છે એક સામાન્ય બીજો વિશેષ ઘડો કહેવાથી સામાન્ય રીતે બધા ઘડાનું જ્ઞાન થાય છે, પણ પીગો ઘડો કહેવાથી તે એક પીગા ઘડાનું જ જ્ઞાન થાય છે ઘડો એ સામાન્ય જ્ઞાન છે, અને પીગો ઘડો એ વિશેષ જ્ઞાન છે જુઓ કે સામાન્ય રીતે એક ઘડો દેખવાથી બધા ઘડા આવા હોય છે એમ બધા ઘડાનું જ્ઞાન થાય છે પણ આ ઘડો પીગો છે, શરદરુતુમા બનાવેલો છે, પાણી ઠરવાના ગુણવાળો છે એ વાત તો દોડ વિશેષ જ્ઞાનથીજ લાથી ગકાય છે

આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવ હોવાથી તે બધા પદાર્થને જાણે અને દર્શન સ્વભાવે બધા પદાર્થને જોશે જો બધા પદાર્થને જાણે અને દેખે તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી કહેવાય જો મેરૂ આદિ પદાર્થોના સામાન્ય વિશેષ સ્વભાવને આત્મા ન જાણે તો આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવ કહેવાયજ નહિ તેમાં એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવ હોવાથી સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી છે બધું જાણે અને બધું દેખે છે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હોવાથી આત્માને કેવળગન છે તે કેવળગનથી સામાન્ય પદાર્થની માફક આત્મા જૂનકાગમા થઈ જાય, વતમાનકાગમા તમે તેટલા દૂર પદાર્થ હોય-યા સુખ

હોય અને લવિધ્યમાં તે પદાર્થોના પર્યાયોમાં જે વિશેષ દેરદાર થવાનો છે તે સર્વ વિશેષને પણ બાંહે છે. એટલે દેશ, કાળ અને ભાવધી જે જે પદાર્થો-દ્રવ્યો દર કે નહક રહેલા હોય તેનું પણ સ્પષ્ટતાથી વિશેષ જ્ઞાન આત્માને થાય છે.

અઘાતિ કર્મના ક્ષયથી મોક્ષ.

આ કેવલજ્ઞાની શુદ્ધધ્યાન રૂપ શસ્ત્ર વડે વેદની, આયુધ્ય, નામ અને ગોત્રકર્મ એ ચારે કર્મને એકી સાથે છેદીને નિર્વાણ પામે છે.

જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ઘાતિકર્મ કહેવાય છે કેમકે તે કર્મો આત્માના ગુણનો ઘાત કરનારાં-દબાવી રાખનારાં છે તે ચાર કર્મોના ક્ષય થતાં કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, અનંત આનંદ અને અનંત શક્તિ પ્રગટે તે. આ ચાર ગુણવાળી શક્તિ જેને પ્રગટ થાય છે તેનેજ જીવનમુક્ત કહેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિએ પહોંચેલ આત્મા જીવતાં છતાં મુક્ત આત્માનો આનંદ અનુભવે છે. તે દેહમાં રહેવા છતાં મુક્ત થવા બરાબર છે કેમકે આત્માની શક્તિનો ઘા કરનાર કર્મો નાશ પામેલાં હોવાથી તેને હવે તે કર્મો બધનમાં નાખી શકતાં નથી. પાછળનાં વેદની, આયુધ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચાર કર્મને અઘાતિ કર્મ કહે છે, તે કર્મો વિદ્યમાન હોય છે છતાં આત્માને વિશેષ નુકશાન કરવાની તાકાત

તેમનામા રહી નથી, જેમ સર્પના મુખમાથી ઝેરની કોથળી કાઢી લેવામા આવ્યા પછી તે સર્પ, સર્પના આકારે તો રહે છે પણ સર્પપણાને ઝેરી ભાવ ભજવી શકતો નથી, તેમ આ કર્મો પણ હવે નવીન કર્મના બંધન કરવાવાળા થતા તેની હયાતિ જ્યાસુધી હોય છે ત્યાસુધી આ દેહને સર્વથા ત્યાગ આત્મા કરી શકતો નથી તેમ છતાં આ તિથિનિમા તે દેવલજ્ઞાની મહાત્મા પોતાની અમોઘ દેહનાના બળે અનેક જીવોને આત્મભાવમા ભગૃન કરી મોક્ષના માર્ગની મન્મુખ ચાલનારા-મોક્ષ માર્ગના પધિક બનાવે છે તે ચાર કર્મો પૂર્ણ થતા શુદ્ધલધ્યાનના ત્રીજા અને ચોથા ભેદ વડે આત્મ પ્રદેશથી કર્મના બધા પ્રદેશોને દૂર કરી પરમ શાંતિમય, સ્વસ્વભાવ ગમણુતા રૂપ મોક્ષ મ્ધાનમા જળને રહે છે આ આઠે કર્મો આત્મ પ્રદેશથી સદાને માટે છુટા થાય તેને મોક્ષ કહે છે

વ્યવહાર દષ્ટિએ શુદ્ધલધ્યાન કર્મોનો નાશ કહે છે, દેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે અને મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત કરે છે એમ કહેવાય છે નિશ્ચય દષ્ટિએ તો આત્માને કર્મ લાગનાજ નથી એટલે નવીન મોક્ષ પ્રાપ્ત થતુ નથી આત્મા મોક્ષ સ્વરૂપજ છે એટલે કર્મોનો નાશ અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થતી નથી આ કથન અપેક્ષાએ યોગ્ય છે

કર્મો દૂર થયા પછી મદ્દેષાદિની હા પત્તિ થતી નથી તેથી કર્મો જવા પછી આત્મા શુદ્ધજ બન્યો રહે છે કર્મોનો સંગ અને રા મદ્દેષાદિ આત્માની સાથે નિત્યપણે જોડાયેલા

નથી. અર્થાત્ આત્મા અને કર્મનો અભેદ સંબંધ નથી સંયોગ સંબંધ છે અને તેથીજ કર્મો આત્માથી દુર થઈ શકે છે.

મુક્તાત્મા સંસારમાં આવતો નથી.

મોક્ષ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલ અને અવ્યાયાધ (કદી નાશ ન પામે તેવાં,) અને બાધા પીડા વિનાના સુખમાં મગ્ન આત્મા ફરીને સંસારમાં આવતો નથી ખરી વાત છે કે સદા સુખદાઈ સ્થાનનો-પદનો ત્યાગ કરીને દુઃખદાઈ સ્થિતિનો કોણ સ્વીકાર કરે ?

અર્થાત્ કોઈજ નહિં શરીરના કારણભૂત કર્મો નાશ પામ્યા પછી તે સિદ્ધ આત્મા ફરીને શરીર ગ્રહણ કરતો નથી. કારણનો નાશ થયા પછી કોઈ પણ સ્થળે કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી.

કોઈ સંપ્રદાયવાળા જ્ઞાનને પ્રકૃતિનો ધર્મ માને છે, તેને ઉદ્દેશીને જણાવવામાં આવે છે કે બુદ્ધિમાનો ! જ્ઞાન એ પ્રકૃતિનો ધર્મ નથી, કેમકે પ્રકૃતિ એ અચેતન છે. અચેતન પ્રકૃતિમાં કોઈપણ સ્થળે કોઈપણ કાળે જ્ઞાન રહેલું દેખાતું નથી. જ્ઞાન ચેતન રૂપે છે તે જડ પ્રકૃતિનો વિકાર હોઈ શકેજ નહિ.

કોઈ સંપ્રદાયવાળા મોક્ષમાં જ્ઞાન હોતું નથી પણ જ્ઞાન નાશ પામે છે એમ માનનારાઓએ વિચારવું જોઈએ

કે સોનાનો મેલ નાશ થવાથી કાંઈ સોનાપણાનો નાશ થતો નથી, તેમ નિર્વાણ પામેલા આત્માના ઉપરથી પુન્ય પાપ રૂપ કર્મના આવરણો નાશ પામે છે, પણ તેથી કાંઈ જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી જે જ્ઞાનાદિ ગુણો મોક્ષમા ગયેલ આત્મા મા નજ હોય તો આત્માની વ્યવસ્થાજ રહી શકતી નથી કેમકે વસ્તુનું લક્ષણ દૂર થતાં લક્ષ્ય ઝોઈપણ સ્થળે નિરાધાર રહી શકતું નથી જ્ઞાન એ આત્માનું લક્ષણ છે, તે નાશ પામતા લક્ષ્ય રૂપ આત્મા રહી શકેજ નહિ માટે મોક્ષ અવસ્થામા કર્મોની માફક જ્ઞાન ગુણનો નાશ થતો નથી હા એટલી વાત ધ્યાનમા છે કે પ્રકૃતિના વિકારવાળા રાગ દેવથી મલિન જ્ઞાન જેને અજ્ઞાન રૂપે આગળ વર્ણવામા આવ્યા છે તે તથા ક્ષયોપશમજન્ય જ્ઞાન એ મોક્ષમા હોતા નથી પણ આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવ રૂપ જ્ઞાનની હૈયાતિ તો મોક્ષમા હોયજ છે તે જ્ઞાન ન હોય તો આત્મા પણ નજ હોય

પ્રયત્ન વિના મુક્ત ન થવાય.

જેમ કેંખાનામા પહેલો અપરાધી મનુષ્ય પુરુષાર્થ રૂપ ઉપાય કર્યા વિના મુક્ત થતો નથી, તેમ વિવિધ પ્રકારના જડ ભૌતિકના, બધા મોક્ષના જ્ઞાનને જાણવા છતાં તેના નિવારણ માટે શાસ્ત્રમા કહ્યા પ્રમાણે વર્તન કરવા રૂપ ઉપાય કર્યા વિના કર્મથી બંધાયેલો આ મા મુક્ત થઈ શકતો નથી પણ જે મનુષ્ય આત્મા અને કર્મના ભિન્ન

લિન્ન લક્ષણો વડે બન્નેના ભેદોને સમજીને શુદ્ધ આત્મ-
તત્ત્વમાં સ્થિરતા કરવા રૂપ સદ્ઉપાય કરે છે તે આત્મા
કર્મોથી મુક્ત થાય છે. આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ કરી
બતાવી કે કર્મોથી મુક્ત થવાનો ઉપાય કેવલજ્ઞાનજ નથી
પણ તે જ્ઞાનની સાથે આત્મા સ્વરૂપે-આત્માકારે પરિણમી
રહેવા રૂપ ક્રિયા કે જે બંધનથી મુક્ત થવાનો ઉત્તમોત્તમ
ઉપાય છે, તે પણ સાથે કરવાની જરૂર છે.

સોનું એક જાતનું હોવા છતાં જેમ વ્યવહારી લોકો તેને
શુદ્ધ અશુદ્ધની અપેક્ષાએ બે પ્રકારનું કહે છે કે આ સોનું શુદ્ધ છે,
આ સોનું અશુદ્ધ છે. તેમ આત્મા તો તેનો તે એક હોવા
છતાં આ શુદ્ધ આત્મા છે, આ અશુદ્ધ આત્મા છે. એમ શુદ્ધ
અશુદ્ધની અપેક્ષાએ આત્માને બે પ્રકારનો લોકો કહે છે.

શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ આત્મામાં ભેદ નથી, છતાં વ્ય-
વહાર નયની અપેક્ષાએ કર્મના સંબંધવાળા આત્માને
અશુદ્ધ એને સંસારી આત્મા કહેવામાં આવે છે અને
કર્મરહિત આત્માને શુદ્ધ એને મુક્ત આત્મા કહેવામાં
આવે છે. સંસારી આત્મા કર્મ યુક્ત છે, અને મુક્ત આત્મા
કર્મ વિયુક્ત છે, સંસારી આત્મા અશુદ્ધ છે. મુક્ત
આત્મા શુદ્ધ છે આત્મા અને તેથી અન્ય જે કર્મ તેનો
સંયોગ થવો, આ સંયોગને ભવ (સંસાર) કહેવામાં
આવે છે. અને આ ભવનો અભાવ તેને કર્મનો વિયોગ
કહે છે. આ ભવનો વિયોગ કે કર્મનો વિયોગ થવા પછીથી
ફરી જન્મ થતો નથી.

મુક્ત આત્માની સ્થિતિ

મુક્તપણાની સ્થિતિમા આત્માને પર પદાર્થનો અયોગ હોતો નથી તે આત્મા પોતાના સ્વભાવમા પગિલુમી રહે છે તેને લઈને તેને કોઈપણ પ્રકારની ઉત્સુકતા હોતી નથી મેરૂની માકક સ્વભાવે અડોલ સ્થિર તો હોય છે, વિભાગમા પરિણમવાપણુ ન હોવાથી ત્યા કોઈપણ પ્રકારનો કલેશ નથી તેમજ સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયેવ હોવાથી તે વૃત્તાર્થ થયેવ છે એટલે હવે તેને કોઈપણ કરવાપણુ રહેતુ નથી કર્મ રૂપ મળ ન હોવાથી તેનાથી ઉત્પન્ન થનારી બાધા પીડા પણ તે મને નથી, તે સિદ્ધ આત્મા નિરતર આત્માની આનંદમય સ્થિતિમા ગ્હે છે

ધ્યાનનુ રૂળ.

પૂર્ણ પરમાત્મ સ્વરૂપની-પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થવી તે ધ્યાનનુ મુખ્ય રૂળ છે આ રૂળ એકાતિક છે તેમા અપવાદ નથી, તેમજ તે અનુભવગમ્ય-આત્મગમ્ય છે અને તે અનુસરરૂળ છે તેનાથી આગળ બીજુ ઉત્તમ રૂળ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય કોઈ નથી, માટે બુદ્ધિમાનોએ વાદપ્રતિવાદ આદિ વાસનાઓનો ત્યાગ કરી આ પરબ્રહ્મરૂપ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે અહિ જ પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવો વાદવિવાદ કરવાથી વસ્તુ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ કામ કરવાનો ખરો વખત નડામે આવ્યો લાયક માટે અહિજ આ ભવમાજ આ માના

શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાને જેટલો બને તેટલો પ્રયત્ન કર્યા જ કરવો.

મહાત્માઓનો હિતોપદેશ.

ધ્યાન માર્ગના જાણકાર અને ધ્યાન વડે કર્મનો ક્ષય કરનાર યોગીઓ, ભાવી યોગીઓના હિત અર્થે અધકારમાં દીપક સમાન આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે જેમ આલવામાં વયોવૃદ્ધ કે આળસ કરનાર મનુષ્ય માર્ગનો પાર પામી શકતો નથી તેમ ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવવાની ઈચ્છા વિનાના વાદ અને પ્રતિવાદ કરનારા તત્ત્વજ્ઞાનને પાર પામી શકતા નથી. જેમ આલવામાં પ્રમાદ નહિં કરનાર પોતાના અખંડ પ્રયાણ વડે ધારેલે સ્થાને પહોંચે છે તેમ શુદ્ધ ચૈતન્યનું ઉપયોગની અખંડ અને નિશ્ચળ જાગૃતિ પૂર્વક ધ્યાન કરનાર કર્મનો ક્ષય કરી આ ભવ-સમુદ્રને ઓળંગીને પોતાની સુસાક્ષરી પૂર્ણ કરી પરમ શાંતિ પામે છે. ધ્યાન એજ કર્મ ક્ષય કરવાનો યા મોક્ષ પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે, એમ જ્ઞાનીઓએ જાણ્યું અને અનુભવ્યું છે, જેમ મંત્ર લાલ્પવાથી મંત્ર ઘોર વિષનો નાશ કરે છે તેમ આત્મા પણ ધ્યાન કરવા વડે અનેક ભવનાં ઉપાર્જન કરેલાં કર્મોનો નાશ કરે છે.

ચિંતામણિ ચિંતવેલું આપે છે, કલ્પવૃક્ષ કલ્પેલું આપે છે પણ શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન તો ચિંતવી ન શકાય અને સંકલ્પી પણ ન શકાય. તેવી આત્માની અનંત શક્તિ

આપે છે શુદ્ધ આત્માના ધ્યાન વડે હું ખે દૂર કરી શકાય તેવા જન્મ, મરણ, અને વૃદ્ધાવસ્થા રૂપ રોગોનો સહેલાઈથી નાશ કરી શકાય છે તે શુદ્ધ આત્માને કામદેવનો-કામવાસનાનો પરાજય કરવામા કે નાશ કરવામા જરાપણ પ્રયાસ કરવો પડતો નથી, અર્થાત્ આત્મ ધ્યાનથી કામને પણ મહેલાઈથી છુટી શકાય છે માટે હે મહાનુભાવો ! વાદવિવાદને મૂકીને અધ્યાત્મનું ચિંતન કરો આત્મ ઉપયોગ સ્થિર કરો, વારંવાર વિભાવ દશામા ઉપયોગ ચલિત થઈ જાય છે તેને સ્વસ્વભાવે રમાવો, અજ્ઞાન અધિકારને દૂર કર્યા વિના જ્ઞાન અનંત જ્ઞેયને વિષય કરી શકતું નથી, જોવા જાણવા લાયક પદાર્થને પ્રકાશી શકતું નથી ઉપાયથી ઉપેયની-પ્રાપ્ત કરવા યોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે એ બુદ્ધિમાનો ! તમે સદ્ઉપાયમા મહાન આદર રાખો આત્મચિંતન કરવા જોવો બીજો કોઈ તારો ઉપાય નથી, પણ આ ઉપાય મોહના પાશમા મપડાયેલા છુવોને પ્રાપ્ત થવો મુશ્કેલ છે

આત્મમિદ્ધિનાં બાહ્ય માંરનો

ઉત્સાહ, નિશ્ચય, ધૈર્ય, સતોત, તત્ત્વદર્શન અને ચોકતવાન આ બાહ્ય સાધનો આત્મમ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવામા ઉપયોગી છે શુદ્ધ આત્મધ્યાન એ અતરંગ ત્રાધન છે

આત્મમ્વરૂપ પ્રગટ કરવા ઇચ્છના સાધકનો ઉત્સાહ એટલો બધો પ્રબળ હોવો જેઈએ કે કાતો કાચ સિદ્ધ કરે છે

અને કાંતો દેહનો નાશ થાય છે. મતલબ કે દેહનો નાશ થાય તો પણ પોતાના ઉત્સાહને નબળો પડવા ન આપે. નિશ્ચય પણ તેનો તેટલોજ દઢ હોય છે કે સર્વસ્વના ભોગે પણ તે કાર્ય સિદ્ધ કરવા પુરૂષાર્થ કરે છે. ધારેલ કાર્ય સિદ્ધ ન થાય ત્યાંસુધી તે બીજું કાર્ય હાથ ધરતો નથી. અને જંપીને નિરાંતે સુનો પણ નથી સેંકડો વર્ષો વીતી જાય પણ કાર્ય સિદ્ધ કરવાની તેની ધીરજ ખુટતી નથી, અનેકવાર નિરાશા મળે છતાં તે કાર્યને છોડતો નથી, પણ જરૂરીયાતવાળાં સાધનોનો સંગ્રહ કરીને ફરી પાછો પુરૂષાર્થ શરૂ કરે છે. જ્યાં જ્યાં પોતાની ન્યુનતા જણાય ત્યાં ત્યાં તે તે ન્યુનતા પૂરી કરીને કાર્ય સિદ્ધ કર્યા વિના રહેતો નથી. ક્ષણ ન જણાય તો પણ તેની ધીરજ ખુટતી નથી, તે નાશીપાસ થતો નથી, અનેક લવોને આંતરે પણ છેવટે પોતાની ધીરજના બળે તે સિદ્ધ થાય છે. તેનો સતોષ પણ અગાધ હોય છે. સેજ સાજ ગુણની પ્રાપ્તિ થતાં આ વિશ્વના મનુષ્યો અભિમાની વૃત્તિના અંગે જે સતોષ પકડે છે, આગળ વધતાં અટકે છે, આ કાંઈ સતોષ નથી પણ આળસ છે જે કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો છે તે કાર્યની સિદ્ધિ થતાં સુધી વચમાં ન અટકતાં પૂર્ણ થાય ત્યાંસુધી પુરૂષાર્થ કરે છે, છતાં સતોષ રાખે છે. કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે જેમ સામાન્ય મનુષ્યો કાર્ય સિદ્ધ થવામાં વિલંબ લાગતાં હતાશ અને નિરાશ થઈ બીજાની આગળ રોદાણા રોયા કરે છે કે શું કરીએ લાઈ! પાંચમો આરો, દુષ્મકાળ,

છેવટનું સ્વયં, સારા નિમિત્તોનો અભાવ ઈત્યાદિ કાગળોને લીધે આવા કાળમાં તે આત્મજ્ઞાન ક્યાથી પ્રગટે ! ધ્યાન તે કેમ બની શકે ! આવા રોદણા રોનારો તે ન હોય, પણ આ કાળમાં પણ ચોતાના અનિવાર્ય પુરુષાર્થને અગે જે પ્રાપ્ત થયું હોય તેમાં મતોષ માને અને તે પૂર્ણ કરવા અધાગ પુરુષાર્થ કરે, અને સતોષ કહે છે આવો પુરુષાર્થ કરવા માટે પરિચિત દેશ, અને પરિચિત મનુષ્યોના સંગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કેમકે પરિચયવાળા મનુષ્યોના સસંગથી અભ્યાસ આગળ વધી શકતો નથી, અભ્યાસ માટે તેઓ વિઘ્નરૂપ છે પ્રખર તાપવાળો, શુભજનના ઉપદ્રવવાળો, અને તેવાજ ધ્યાનમાં વિઘ્નરૂપ દેશ હોય તેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ આ બધા સાધનોની મદદથી માધકને તત્ત્વદર્શન થાય છે તત્ત્વદર્શનથી તેનામાં કોઈ અપૂર્વ ઉત્સાહ સાથે બળ પ્રગટે છે, તેથી શ્રેણિબધ પરિણામની ધારા-વીર્યનો ઉદ્ભાસ વૃદ્ધિ પામે છે આ બધા સાધનો ધ્યાનના કારણે છે આગમના જ્ઞાન વડે, અનુમાનથી અથવા તર્કવિતર્ક દ્વારા કરેલા વસ્તુના નિશ્ચયથી અને તે પછી ધ્યાનના અભ્યાસના રમ વડે બુદ્ધિને વિશુદ્ધ અને તિક્ષ્ણ બનાવનાર મનુષ્ય પવિત્ર ધ્યાનનો અભ્યાસ શરૂ કરી શકે છે આત્મ ધ્યાનમાં પૂર્ણ પ્રેમરસ પ્રગટ થવો તે વિદ્વાનું પરમ ફળ છે જો આવી પ્રખર વિદ્વતા મેળવવા છતાં આત્મધ્યાન તરફ તેની પ્રવૃત્તિ નજ હોય પણ કેવળ સર્વશાસ્ત્રો ભણવા અને બીજાને ઉપદેશ કરવો તેટલામાંજ તે વિદ્વાન અટકી જાય તો જરૂર

સમજવું કે આત્મધ્યાન વિના આ શાસ્ત્રોત્તું જ્ઞાન એ કેવળ સંસારજ છે-સંસારતુંજ કારણ છે. જેમ મૂઢચિત્તવાળા અજ્ઞાની જીવોને પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્યાદિ એ સંસાર છે, તેમ આત્મજ્ઞાન વિનાના પંડીતોને શાસ્ત્ર જ્ઞાન એ પણ એક કમાઈ ખાવાનું સાધન છે. રૂપાંતરે તે પણ એક સંસારજ છે આ કર્મભૂમિમાં મનુષ્યપણા સાથે પરમ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન રૂપ બીજને મેળવીને જે જીવો આત્મધ્યાન રૂપ જે-તીની તરફ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી તેઓ અદ્યબુદ્ધિવાળા બાળ જીવોજ છે એમ સમજવું.

અહા ! શું મોહનું જોર છે ! માછલીઓને પકડવાના કાંટા ઉપર રહેલ માંસના ટુકડા તરફ લલચાઈ રહેલી માછલીની માફક, આ વિશ્વના વિષય સુખમાંથી છુટા થવું તે મુશ્કેલી ભરેલું કામ છે. આ લોગ સુખમાં આશક્ત થયેલા જીવો ઉત્તમ ધ્યાનનો પણ ત્યાગ કરે છે. અને ભાવી દુઃખ રૂપ વિષયો તરફ ઘસડતા જાય છે, આવા મોહને ધિષ્ઠાર હો.

આત્મતત્ત્વને નહિ જાણનારા, વિપરીત જ્ઞાન તરફ પ્રવૃત્તિ કરી રહેલા, હિત અહિતના વિવેક વિના અંધ જેવા જણાતા અને વર્તમાન કાળનેજ જોનારા, ભવિષ્યનો વિચાર કે દરકાર નહિ કરનારા જીવો ભાવિકાળમાં અનેક યાતનાઓ-પીડાઓ સહન કરતા રહે છે. અહા ! આ આધિ માનસીક પીડાઓ, વ્યાધિ શારીરિક પીડાઓ, વૃદ્ધાવસ્થા, જન્મ, મરણ અને શોકાદિ ઉપદ્રવવાળા ભીષણ સંસાર તરફ ઓ મનુષ્યો ! જરા નજર તો કરો, એ સંસાર કેટલાં

કેટલા દુ જોથી ભરપુર છે, છતાં પણ હે મોહાધિન છવો !
તમે તેનાથી કેમ ઉદ્દેગ નથી પામતા ! તમને વૈરાગ્ય પ્રગટતો
નથી એ મહાન્ જોદની વાત છે

પામા—ખસના રોગ વાળા મનુષ્યો ખરજ ખણવામાં
સુખ માને છે, પણ પરિણામે અશાંતિ વધે છે, તેમ કેટલાં
એક મનુષ્યો કર્તાવ્યને અકર્તાવ્ય રૂપે અકર્તાવ્યને કર્તાવ્ય
રૂપે અને દુ ખને સુખ રૂપે માને છે, પણ પરિણામે તે વિ-
પરિત પ્રવૃત્તિ તેમને દુ ખદાર્ધ નિવડે છે

ખારા પાણીને દૂર કરી ખેતરમાં મીઠા પાણીનો યોગ
કરવાથી બીજ જેવી રીતે ઉગી નીકળે છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાન
સામગ્ર્યવાથી, તત્ત્વજ્ઞાન રૂપ મીઠા પાણીના સીચનથી ધ્યાન
રૂપ મીઠા જોનો ઉદય વૃદ્ધિ પામે છે ખારા પાણી સ્વર
ખી ભોગ બુદ્ધિનો—વિષયો તરફની લાગણીનો નિરતર
સ્થાગ કરવો અને મધુર પાણી સમાન તત્ત્વજ્ઞાનનું શ્રવણ
કરવા રૂપ સિચન કરવું એટલે જોધિબીજ વૃદ્ધિ પામી
મોક્ષ રૂપ કૃણ આપશે આજ આપણુ છેવડનું ધ્યેય અને
પ્રાપ્ત્ય છે, કુતર્કો અને વિતર્કો એ ગનના બ્યાધિ છે,
ધ્યાનના તે ચતુ છે જ્ઞાનને અગ્રકાવનાર છે, શાંતિના વિ-
રોધી છે, શ્રદ્ધાનો નાશ કરનાર છે, અભિમાનને પોષણ
આપનાર છે, માટે મોક્ષની ઈચ્છાવળા છવોએ કુતર્કો
અને વિતર્કોમાં મિથ્યા અભિનિવેશ—કદાચદ ગ્રખવો
ચોગ્ય નથી પણ મોક્ષ મહેલમાં પ્રવેશ કરાવનાર આત્મ
તત્ત્વ તરફ શ્રદ્ધા રાખવો ચોગ્ય છે

જેઓ પરમ શુદ્ધ અને શુદ્ધ આશયવાળા જીવો આદર પુર્વક નિરંતર આ પ્રમાણે શુદ્ધ ચૈતન્યનું ચિંતન કરે છે, તેઓ દુઃખતા સ્થાન રૂપ કર્મનો અને ભવનો ત્યાગ કરીને નિરૂપમ, અર્બક, અનંત, અતીન્દ્રિય અને અવિનાશી આત્મિક સુખ પામી સદા આનંદમય સ્થિતિ પામે છે.

ઇતિ મોક્ષાધિકાર સમાપ્ત.

પ્રકરણ આઠમું.

ચારિત્ર અધિકાર.

આ સાત અથવા પુન્ય પાપને જીતાં ગણવામાં આવે તો નવતત્ત્વ થાય છે. આ તત્ત્વના જ્ઞાનથી જાણવા, ગ્રહણ કરવા અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય વસ્તુ તત્ત્વનો નિશ્ચય થાય છે કે, જીવ અને અજીવ જાણવા યોગ્ય છે. આશ્રવ અને બંધ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને સંવર નિર્જરા તથા મોક્ષ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. આ બધો નિશ્ચય કર્યા પછી આવતાં કર્મો કેવી રીતે અટકાવવાં અને પૂર્વનાં કર્મો કેવી રીતે કાઢી નાખવાં તે માટેનો પ્રયત્ન કરવો એ બાકી રહે છે. તેને માટે ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની જરૂર છે એટલે આ અધિકારમાં ચારિત્ર સંબંધી હકીકત આપવામાં આવશે દેશ કાળનો વિચાર કરી, પોતાની સખજતા કે નિર્બળતા તપાસી, પોતાની શક્તિને કોઈ પણ રીત ન છુપાવતાં આત્માથી જીવોએ ચારિત્રના માર્ગમાં પુરૂષાર્થ કરવો.

ધૃષ્ટિ, ઘણી પ્રખળ હોવા છતાં, જે શરીર દ્વારા

સ્થિરતા અને પુરૂષાર્થ કરવાનો છે, તે તો શરીરના પ્રમાણમાં થઈ શકે છે મનુષ્ય ઘણો નળવાન હોય છતાં તેને વાપરવાના-કામ કરવાના હથીયાગે મજબુત અને ટકાઉ ન હોય તો તેનો પુરૂષાર્થ તેટલો ઉપયોગી થતો નથી અર્થાત્ હથીયારના પ્રમાણમાં પુરૂષાર્થ થઈ શકે છે હથીયાર નળના હોય અને જોર વધારે વાપરવામાં આવે તો હથીયાર તુટી જાય છે, તેમ શરીર રૂપ હથીયાર નિર્માત્મક-નિર્માણ હોવાથી તેના માપ પ્રમાણે, તે સફળ કરી શકે તેટલો પુરૂષાર્થ કરવામાં આવે તો તે સફળ થાય છે, જો વધારે પડતા પ્રમાણમાં મહેનત કરવામાં આવે તો શરીર કામ કરતું અટકી જાય છે, અને અતે આગળ જઈ પાંછા પડવા જેવું પરિણામ આવે છે, માટે જ રાત્રીઓ કહે છે કે વજ્રરૂપભનારાયમ ધયણ—વજ્ર જેવી મજબુતાઈ વાળા શરીર દ્વારાએ જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેના અભાવે બીજા સઘયણોવાળા શરીર વડે મોક્ષ મળતું નથી એ ઉપરથી કહેવાનો આશય એ છે કે જેમ મોક્ષ મેળવવામાં બીજા સાધનો ઉપયોગી છે, તેમ શરીર પણ તેટલું જ ઉપયોગી સાધન છે છતાં મનુષ્યોએ હિમ્મત હરવાનું કઈ કારણ નથી આ શરીર દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય તો પણ એક ભવ કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય તેવું એકાવતરી પણ અત્યારે મેળવી શકાય છે, છેવટે જો પાંચ દશ દે પચ્ચર ભવ પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, માટે છેવટેના સઘયણ વાળા શરીર વડે પણ પુ પાંચ કરવામાં કામ ન રાખવી કેઈ મનુષ્ય ઉતાવળો ચાલે અને કેઈ ધીમે ચાલે,

કોઈ સિદ્ધે સરલ રસ્તે થઈને જાય, અને કોઈ વાંકા ચક્ર-
રાવા વાળા રસ્તે થઈને જાય, આમ ગતિ અને માર્ગમાં
ફેર હોવા છતાં-લિન્નતા હોવા છતાં પણ પહોંચવાનું સ્થા-
નતો એકજ છે. કરવાનું કાર્યતો એકજ છે, અને તે સર્વ
શુભાશુભ કર્મનો ક્ષય કરીને નિર્વાણ સ્થાન—મોક્ષપદ પા-
મવું તે છે, આ પદની પ્રાપ્તિનો માર્ગ તે સમ્યક્ ચારિત્ર
છે. જ્ઞાનથી વસ્તુનો બોધ-કર્ત્તવ્યનું જ્ઞાન થયા પછી દર્શન
દ્વારા તે બાબતમાં દૃઢ ધ્રુવાને આવ્યા પછી તે પ્રમાણે
વર્તન કરવું અને નિશાનવાળું સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવું એ
સમ્યક્ ચારિત્રદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, ચારિત્ર એટલે વર્તન,
ચારિત્ર એટલે આઠ કર્મનો જે સંચય થયેલો છે, તેને કાઢી
નાખવો તે. તેનું ફળ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવી,
આત્માની દબાયેલી અનંત શક્તિઓને પ્રગટ કરવી તે છે
ચારિત્ર ગ્રહણ કરનાર જીવોનો ઉત્સાહ અને શારીરિક તથા
માનસીક બળતા પ્રમાણમાં ચારિત્રના અનેક લેહો છે, તે
અપેક્ષાએ સ્થવિર કલ્પી, જિનકલ્પી, સ્વયંબુદ્ધ અને પ્રત્યેક
બુદ્ધ એમ ચાર પ્રકારના ચારિત્ર ધારણ કરનાર જીવોના
લેહ છે.

કોઈ પણ જીવની હિંસા પોતે કરવી નહિ, બીજા
પાસે કરાવવી નહિ અને હિંસા કરનારને અનુમોદન આ-
પવું નહિ. આ હિંસા મન વચન અને શરીર વડે કરવી
નહિ, કરાવવી નહિ અને કરનારની અનુમોદના કરવી નહિ
એમ નવ લેહે પ્રથમ મહાવ્રત પાલન કરવું.

જીન મહાવ્રતમા મન વચન શરીર વડે અસત્ય જો
લવુ નહિ, જીન પાસે અસત્ય જોલાવવુ અહિ અને અ
સત્ય જોવનારાને અનુમોદન આપવુ નહિ એ પ્રમાણે
જીનુ મહાનત પાવન કરવુ

ત્રીન મહાવ્રતમા મન વચન શરીરે કરી નાની મોટી
ચોરી કરવી નહિ, કરાવવી નહિ અને ચોગી કરનાગની પ્રશ મા
પણ ન કરવી અને ઘણીની-વસ્તુના માવીકની આજ્ઞાથી,
પોતાને ખપી શકે તેવી વસ્તુ શુર્વાદિની આજ્ઞાએ મહણુ
કરવી, એ ત્રીનુ મહાવ્રત છે

ચોથા મહાવ્રતમા મન વચન શરીર વડે દેવ મનુષ્ય
અને તિર્થ ચ સભધી મૈથુન સેવવુ નહિ નેવરાવવુ નહિ
અને મેવનારાની પ્રશ સા કરવી નહિ એ ચોથુ મહાનત છે

પાચમા મહાવ્રતમા ધન્ય ધાન્યાદિ નવ પ્રકારનો પ
રિશ્રદ મન વચન શરીર વડે રાખવાનો, રખાવવાનો અને
અનુમોદન કરવાનો ત્યાગ કરવામા આવે છે

આ પ્રમાણે ચારે પ્રકારના સાધુઓને પાચ મહાવ્રતો
પાવન કરવાનુ હોય છે વિશેષમા ધર્મોપકરણ મયમમા
સહાયક, વરૂ પાત્ર જોહા વધતા રાખવા કે ન ગખવાના
સભધમા તેઓ વચ્ચે તદ્દાવત હોય છે

સ્થનિરક ખી સાધુઓમા બાગ, ગ્વાન, વૃદ્ધ, તપ-
સ્વી, રાજકુમારાદિ અનેકનો મમારેશ થાય છે, તેઓની

શારીરિક સંપત્તિ નખળી હોવાના કારણે વસ્ત્ર પાત્રાદિની જરૂર રહે છે. આ કલ્પમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણાવચ્છેદક આદિની પદ્ધતિઓના અધિકાર હોય છે. બધા સમુદાયના ઉપરીને ગચ્છાધિપતિ, આચાર્ય, ગણી વિગેરે કહેવામાં આવે છે. તેઓ શિષ્યોને સૂત્રના અર્થ લણાવે છે, તેની સાર સંભાળ રાખે છે, ધર્મ માર્ગમાં પ્રેરણા કરે છે, આડે માર્ગે જતા હોય તો વારે છે, વારંવાર પ્રેરણા કરી આગળ વધારે છે. ઉપાધ્યાયજી સૂત્રનો પાઠ આપે છે. પ્રવર્તક ધર્મ ક્રિયામાં પ્રવર્તાવે છે. સ્થવિર જ્ઞાનમાં અને ક્રિયામાં તથા વર્ષોમાં વૃદ્ધ હોય છે, ચારિત્રના માર્ગમાં સિદ્ધાતા-ઉત્સાહ ભંગ થતા શિષ્યોને તે ઉત્સાહિત કરે છે, ચારિત્રમાં સ્થિર કરે છે. ગણાવચ્છેદક ગચ્છના સમુદાયને વસ્ત્ર પાત્રાદિની બધી સગવડ કરી આપે છે. આ સર્વ સ્થવિરકલ્પમાં હોય છે સાધ્વીઓમાં પણ મુખ્ય આગેવાનને પ્રવર્તની કહે છે. તેની નીશ્રાએ બીજી બધી સાધ્વીઓ તેની આજ્ઞામાં રહે છે. આ પ્રવર્તની સૂત્રાર્થની જાણકાર હોય છે જ્ઞાન અને ઉંમરમાં પણ વૃદ્ધ-ઠરેલ હોય છે, બધી સાધ્વીઓને યથા યોગ્ય પણે સાધ્વીના માર્ગમાં પ્રવર્તાવે છે, સૂત્રાર્થ લણાવે છે, ચારિત્રમાં અસ્થિરને સ્થિર કરે છે, એને મહત્તર પણ કહે છે. આ સ્થવિર કલ્પમાં રજોહરણ અને મુહુપત્તિ એ બંને તો અવશ્ય હોય છે, ઉપરાંતમાં વસ્ત્રો રાખવામાં આવે છે, એક ગરમ ઉનનું વસ્ત્ર, બે સુતરનાં ઓઢવાનાં વસ્ત્રો, એક ચાલપટ્ટો-નીચે પહેરવાનું, સંથારો પાથરવાનું સુવા માટે, અને તેના ઉપર

પાથરવાને ઉત્તરપટ્ટો, આટલા વજો તેઓ ઓછામાં ઓછાં ગળે છે ખાવાને માટે પાન રાખવામાં આવે છે, અને પાત્ર રાખવાને ઓળી પ્રમુખ પાત્ર ઉપયોગી ઉપકરણો હોય છે, આ સિવાય જરૂર પડતા પુસ્તકો ગૃહસ્થો પાસેથી તેઓ વાચવા લખવા લે છે અને જરૂર ન હોય ત્યારે પાછા આપી દે છે

સાધુ કરતા સાધ્વીઓને અડચણાદિ કારણે થોડા વિશેષ ઉપકરણો હોય છે, તે સાધુ સાધ્વીઓ આઠ મહીના જુના જુના સ્થળે વિશ્વરે છે અને ચોમાસાના ચાર માસ એક સ્થળે ગહે છે એમ આઠ અને એક ચોમાસાનો મળી નવકલ્પી વિહાર કહેવામાં આવે છે જુના કાળમાં એટલે ચોમાસા મિવાય સાધુઓને એક સ્થળે એક મહીનાથી વધારે વખત રહેવાની આજ્ઞા હોતી નથી, જરૂર પ્રસંગે મહીનાની અદર પણ વિહાર કરી જાય જ્યાં તેમણે એક વર્ષ ચોમાસુ કર્યું હોય ત્યાં ચોછામાં ઓછા બે વર્ષના આતરા મિવાય ચોમાસુ કરવાની મનાઈ હોય છે, એકી સાથે બે ચોમાસા કરવાની આજ્ઞા હોતી નથી અને જ્યાં એક મહીનો ગદ્દા હોય ત્યાં પણ બે મહીનાના આતરા સિવાય કશું નિમાસ કંપ કરવાનો અધિકાર નથી કોઈ રોગાદિ કારણે રહેવાની જરૂર પડે તો પણ તે ગામમાં બીજું મુકામ હોય ત્યાંયુધી તે મુકામના રહે નહિ અને તેજ મુકામમાં રહેવાની જરૂર પડે તો જે સ્થળે માસ કલ્પ કર્યો હોય તેથી બીજા જગત કે ખુલ્લા ઉપર જાને રહે પણ છતી શક્તિએ વધારે વખત ત્યાં રહે નહિ શ-

રોર ચાલી ન શકે તેમ હોય અથવા કોઈ અપૂર્વ જ્ઞાન કે વિદ્યામાં વધારો થતો હોય કે તેવો સમાગમ ખીજે ન હોય તો વધારે વખત પૂર્વે કહેલી કલ્પની મર્યાદા સાચવીને રહી શકે, ઓછામાં ઓછા બે સાધુઓ વિચરે. તેમાં પણ એક ગીતાર્થ હોવો જોઈએ, એટલે સૂત્ર અર્થના રહસ્યનો જાણકાર હોય તેની નિશ્ચયે અનેક સાધુઓ વિચરી શકે છે.

સાધુઓ પહેલે પહોરે નવું ભણે, ખીજે પહોરે તેનો અર્થ વિચારે. સક્ષિપ્ત સાધુ દિવસમાં એકવાર ભોજન કરે, ગ્લાન, ખાળ, વૃદ્ધ અને વધારે અભ્યાસ કરનાર એકથી વધારે વાર પણ નિર્દોષ આહારાદિ કરી શકે છે. ઉનાળા કરતાં શીયાળામાં અને શિયાળા કરતાં ચોમાસામાં વિશેષ પ્રકારે તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ. ચોમાસામાં મજબુત ખાંધાવાળા સાધુઓએ ઘી દુધ આદિ વિકૃતિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બે વખત પ્રતિક્રમણ નિત્ય કરવું અને રાત્રે સ્વાધ્યાય કરી ધ્યાન કરવું જોઈએ. આપસઆપસમાં ભણવું અને ભણાવવું. દિવસ રાત્રિનો મોટો ભાગ નવીન જ્ઞાનનો અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનમાં નિર્ગમન કરવો જોઈએ.

સાધુ અને સાધ્વીઓનો આચાર પ્રાયે સરખો છે. વિશેષમાં સાધ્વીઓને સાધુ કરતાં થોડાં વધારે વસ્ત્રો રાખવાં પડે છે. એક માસ કલ્પને બઢલે બંને મહીનાનો તેમને માસકલ્પ હોય છે. બે મહીના પછી તેમણે અવશ્ય વિહાર કરવો જોઈએ, જ્યાંસુધી ચાલવાની શક્તિ હોય ત્યાંસુધી એક સ્થળે બીજું ચોમાસું ન કરવું. ત્રણ સાધ્વીથી ઓછી

સાધ્વીઓએ વિહાર ન કરવો. સાધ્વીઓએ સારા મનુષ્યની વસ્તીવાળા ભાગમાં રહેવું જોઈએ સાધુઓ તો જગતમાં પણ રહી શકે છે વૃક્ષોની નીચે પણ રાત્રી વાતો કરી શકે છે નવીન શિષ્યો ગુરૂની પરીક્ષામાં પમાર વધા પછી કરવા તેમાં પણ તેના આજ્ઞાઓ અને સ્ત્રીની રજા મળ્યા પછી દીક્ષા આપવી સ્ત્રી દીક્ષા લેનારને તેના પતિની મુખ્ય આજ્ઞા જોઈએ પતિના અભાવે તેના પાલક માતાપિતા સ્વમુર વગેરે અને પુત્રાદિની આજ્ઞા મેળવી દીક્ષા આપવી.

આ મર્વ સ્થવિરકૃત્ત્વી સાધુ સાધ્વીઓનો આચાર છે આ પ્રમાણે આચારમાં દૃઢ થયેવ મુનિ ભવિષ્યમાં વધારે ક્ષિપ્ત કર્મ અપાવવા સમુદાયથી અલગ થઈ જિનકલ્પનો માર્ગ આદરે છે આ માર્ગે ઘણા કઠણ છે પૂર્વે જતાવેલા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય પ્રવર્તક, સ્થવિર અને ગણાવડેકક વિગેરે આ માર્ગમાં પ્રાચ્ય વિશેષતાએ જોડાય છે

જિનનો કલ્પ-આચાર તે જિન કલ્પ જિનેશ્વરની માફક મહાન શુરવીરતા વાળી નિરપેક્ષતાવાળી-નિશ્ચયતાવાળી, અપાવવળી પ્રવૃત્તિ આ માર્ગમાં હોય છે આ જિનસાધ્વીઓ કોઈ વસ્ત્ર પાત્ર રાખે છે અને કોઈ નથી પણ રાખના, દમ્ભ પાત્રની ભવિષ્યવાળાઓ પાત્ર રાખના નથી તેમજ વસ્ત્ર વિના રહી શકનારા વસ્ત્રનો પણ ત્યાગ કરે છે સ્નેહરક્ત અને મુદ્ધપત્તિ તો હોય છે આ માર્ગ સ્ત્રીગરવા પહેલાં સ્થવિર કલ્પમાં રહીને તેઓ પ્રથમ જિનકલ્પ પ્રમણે ચાલવાની તૈયારીઓ-તુલનાઓ કરે છે

પ્રથમ તપની તુલના કરે છે, એટલે વિશેષ તપ કરવાની ટેવ પાડે છે. કેમકે કોઈપણ દેવાદિકના ઉપસર્ગ પ્રસંગે ક્ષુધા-ભુખ તેમને પોતાના નિયમિત નિયમોથી ચલાયમાન ન કરી શકે માટે એક ઉપવાસથી લઈ છ મહીનાના ઉપવાસ થાય ત્યાંસુધી ક્ષુધાથી ચલાયમાન ન થાય તેટલી તૈયારી રાખે છે.

બીજી સત્ત્વભાવનાથી તુલના કરે છે. આ તુલનામાં તેઓ ભય તથા નિદ્રા ઉપર કાળુ મેળવે છે. આ માટે પ્રથમ ખોતે રહેતો હોય તે મુકામમાં ઊભા ઊભા કાયોત્સર્ગ કરે છે. પછી ઉપાશ્રયજેહાર ધ્યાન સ્થિતિમાં ઊભા રહે છે. પછી ચારમાર્ગવાળા ચોકમાં ઊભા રહી કાયોત્સર્ગ મુદ્રામાં ધ્યાન કરે છે. ત્યાર પછી નિર્જન પ્રદેશવાળાં શુન્ય ઘરોમાં કાયોત્સર્ગ કરે છે અને છેવટે રમશાન આદિ ભયવાળી ભૂમિમાં નિર્ભયપણે કાયોત્સર્ગમાં રહી ધ્યાન કરે છે. આ પ્રમાણે નિદ્રાનો જય અને પોતાના સત્ત્વને ઉત્તેજિત કરનારી સત્ત્વ ભાવનાની તુલના કરે છે અને પોતાને એમ લાગે કે હવે નિદ્રાં કે ભય હેરાન કરે તેમ નથી ત્યાર પછી તેઓ જંગલમાં રહેવાની શરૂઆત કરે છે. ૨

ત્રીજી તેઓ સૂત્ર ભાવનાને કેળવે છે. સૂત્રનું-સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન તે એટલું બધું દઢ કરે છે કે લાંબો વખત ગણવાડમાં ન આવે તો પણ પોતાની નામની માફક તે ભૂલતા નથી. સૂત્રનું જ્યારે તેઓ પરાવર્તન કરે છે—ગણે છે ત્યારે તે ઉપરથી કાળનું માપ કાઢી શકે છે કે આટલું ગણતાં આટલા

હલાકો થાય છે અને તે પ્રમાણે જ વખત થયો હોય છે હવે તેમની પાસે પુસ્તકો હોતા નથી તેથી બધું જ્ઞાન તેમને મોઢે જ હોય છે, ૩

ચોથી એકત્વ ભાવનાને તેઓ કેળવે છે પ્રથમ સાધુના સમુદાયમાં રહેવા છતાં પણ તેનાથી અલગ હોય તેમ પર સ્પર્શ આલાપ મલાપ કરવા, અન્યો અન્ય કથા પ્રબંધ કરવા આદિ બંધ કરે છે, આ પ્રમાણે બાહ્ય-ઉપરથી મમત્વ ત્યાગે છે અને દેહ ઉપધિ આદિ અભ્યંતર મમત્વને પણ આત્માથી બિન્ન જણીને છેવટે તેનો ત્યાગ કરે છે, આ પ્રમાણે એકત્વ ભાવના કેળવવાથી જ ગલોમાં વનોમાં મશન આદિ ક્યો એકલા રહેવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તેમને તે વિષે જરા પણ બેચેની જેવું કે અણગમતું લાગતું નથી પણ એકાત્મવાસ તેમના જ્ઞાન ધ્યાનના વધારામાં મદદગાર થઈ પડે છે ૪

પાંચમી બળ ભાવનાની તેઓ તુલના કરે છે-કેળવે છે આ ભાવના કેળવવાની શ્રુત્ય જરૂર એ છે કે જગતમાં, ટાઢ, તાપ, વર્ષાની ઠડી શરદી આદિમાં અને તેમાં પણ વસ્તુનો પણ અભાવ હોય તેવી સ્થિતિમાં તેમને રહેવું પડે છે એટલે અત્યારના વખતના મોટા કસરતખાન સેન્ડોના જેવા તેઓ પોતાના અવયવોને દૃઢ બનાવે છે, જેને લઈને તેઓને ટાઢ તાપ કે શરદીની જગ પણ અસર થતી નથી, એટલે જિનકંટપી સાધુઓનું શરીર પણ બીજા કરતાં બહુ જ મજબુત હોય છે તે સાથે મનોબળ પણ મજબુત

કરે છે જેથી તપ આદિ કરવાથી શરીરમળ નિર્જળ થાય છતાં ધૃતિબળને લઈ પરિષદ ઉપસર્ગાદિથી પરાભવ પામતા નથી.

આ પ્રમાણે પાંચે પ્રકારની તુલના કરીને પોતાની તે માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાની યોગ્યતા જણાતાં સ્થવિરકલ્પનો ત્યાગ કરી જિનકલ્પનો માર્ગ સ્વીકારે છે. તેઓ કોઈ વખતે એકથી વધારે પણ સાથે હોય છે. સાધુના વેષ તરીકે રજોહરણ મુહુરત્તિ રાખે છે. અમુકજ જાતનો રજોહરણ રાખવો તેવો આચર્ય નથી. મયુર પિચ્છનો પણ રજોહરણ હોય છે પરંતુ બહોળે લાગે ઉત્તનો જ હોય છે ત્રીજી પોરસીએ-ત્રીજા પહોરે તેઓ લિક્ષા કરવા નીકળે છે અને કરપાત્ર હોય તે હાથમાં લઈને ખાઈ લે છે, પાણી સાથે પી લે છે. કોઈ વખતે પાણી વિના પણ ચલાવી લે છે. તેઓ નિત્ય એક વખત આહાર કરેજ તેવો નિયમ નથી. ઉપવાસો પણ કરે છે. પણ એક વખતથી વધારે વખત લોજન લેતા નથી. રોગાદિ કારણે પણ તેઓ અપવાદ માર્ગ સ્વીકારતા નથી. ઔષધ કરાવતા નથી. તેમ બીજાની પાસે સેવા પણ તેઓ કરાવતા નથી. વિહાર કરવો હોય તો પણ ત્રીજી પોરસીએ બપોર પછી કરે છે. ગામની નજીક એક રાત્રી રહે છે, શહેર નજીક પાંચ રાત્રી રહે છે. પરીષદ અને ઉપસર્ગો સહન કરે છે. ઘણી વખત એકાકી વિચરે છે. ઘણે લાગે મૌનપણેજ રહે છે. કોઈ પ્રસંગે ધર્મોપદેશ પણ આપે છે. જમીન ઉપર ઉત્કટિક આસને બેસે છે. સુવાને માટે જમીન અને ઝોઢવાને માટે આકાશ હોય છે; જો કોઈ વાઘ સિંહ પ્રમુખ

હિ સક પ્રાણી સન્મુખ આવતું હોય તો તેઓ તેના ભયથી ઉન્માર્ગે ચાલતા નથી પણ એક ખરા વીરને છાજે તેમ સિદ્ધા તેની સામાજ આડ્યા જાય છે ન્યા દિવસ આથમે ત્યા જ કાર્યોત્સર્ગ “ધ્યાનપરાયણ” થાય છે તેના જીવનનો મોટો ભાગ કિલ્લટ કર્મો ખપાવવા, જે જે મુશ્કેલીઓ આવે તે સહન કરવી, સમભાવ રાખવો, ક્રોધાદિને અવકાશ ન આપવો અને ધ્યાન પરાયણ રહી આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું તેમા વ્યતીત કરે છે તે એ સ્વાવવળી હોય છે, બીજાના ઉપર આધાર રાખતા જ નથી, બીજાની મદદ લેતા જ નથી ઉદ્ય આપેલ કમ સહન કરે છે ઉદ્ધીરણ કરીને મત્તામા પડેલા કર્મોને બહાર લાવી સમભાવે લોગવીને નિર્જરી નાખે છે તેઓનું જ્ઞાન નવથી દશપૂર્વ સુધીનું હોય છે અપ્રમત્ત દશા પ્રશસા કરવા જેવી હોય છે તેઓનું શરીર પ્રથમ સધયણવાળું વજનના જેવું મજબૂત હોય છે આ માર્ગને જિનઠર્પીનો માર્ગ કહે છે

સ્વયંબુદ્ધ

પોતાની મેળે બોધ પામેલા, આત્મામા ભગૃત થયેલા, સત્યને સમજેલા તેને સ્વયંબુદ્ધ કહે છે જો કે પાછલા જન્મોમા તો તેમને પણ ગુરૂ હોય છે પણ આ વાત તો આ ચાહુ ભવ આશ્રયી છે કે, આ ભવમા તેમને કોઈએ બોધ આપેલો હોતો નથી પણ જાતિ ન્મરણ થવાથી પાછલા જન્મનું જ્ઞાન થવાથી તેઓ પોતાની મેળે આ માર્ગે ચાલેલા હોય છે, માટે તેમને સ્વયંબુદ્ધ

કહે છે. જે સ્વયંબુદ્ધ થાય છે તે સર્વને પાછલા જન્મનું જ્ઞાન હોય છે જ; અને તેથી તેમને સમ્યક્ દર્શન પણ પ્રગટેલું હોય છે. જો તેઓને પાછલા જન્મનું પૂર્વનું ભણેલું જ્ઞાન હોય છે તો તેને દેવો સાધુનો વેશ રજોહરણ મુહપત્તિ આદિ આપે છે, જો પૂર્વનું જ્ઞાન ન હોય અને નવું ભણવાનું હોય છે તો ગુરૂની પાસે જાય છે અને ગુરૂ તેને વેશ આપે છે. સાધુના વેશમાં રજોહરણ, મુહપત્તિ એક ઉનનું અને બે સુતરનાં કપડાં અને પાત્ર આટલું હોય છે તેઓ એકલા પણ રહે છે અને સાધુઓના સમુદાયમાં નવીન જ્ઞાન ભણવા માટે અથવા પોતાની ઈચ્છાથી પણ રહે છે. પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન હોવાથી ધર્મ કર્મના ફળોનો અનુભવ તેમને પ્રત્યક્ષ થયેલો હોય છે એટલે જ્ઞાન ધ્યાનમાં આગળ વધી આત્માને ઉજવળ કરવાનો-આત્માની બધી શક્તિઓ પ્રગટ કરવાનો પ્રબળ પુરૂષાર્થ અપ્રમત્તપણે રહીને તેઓ કરે છે.

પ્રત્યેક બુદ્ધ.

બહારનું કોઈ પણ કારણ દેખીને તે ઉપરથી સંસારની અનિત્યતા જાણીને બોધ પામે તેને પ્રત્યેક બુદ્ધ કહે છે. જેમ કરકંડુ રાજાએ પ્રથમ બહુજ સુંદર અને બળવાન વૃષભને જોયો હતો. તેજ વૃષભને લાંબા દિવસે જરાથી જર્જરીત રૂપવિહીન ગળી ગયેલ શરીરવાળો જોઈને પ્રતિબોધ પામ્યા, પોતાના શરીરની પણ ભાવી એવી જ સ્થિતિ સમજી જાગૃત થઈ સાધુ જીવન સ્વીકાર્યું, આજ પ્રમાણે કોઈ વાદળાંને વિખરાઈ જતાં જોઈને, કોઈ સૂર્ય ચંદ્રને

થયેલ રાહુનું ગ્રહણ જોડે તો કોઈ યોગજ વખતમા નવપત્રવિત આગ્ર વૃક્ષને ફુલા જેવું નામ શેષ રહેવું જોઈને બોધ પામ્યા, ભગૃત થયા તે સર્વે પ્રત્યેક-બુદ્ધ કહેવાય છે આ પ્રત્યેક બુદ્ધોને જાતિ સ્મરણથી પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન પણ હોય છે, આઠમા જોણુ અગીયાર અગના જ્ઞાનથી લઈ દશ પૂર્વમા કાઈક ન્યૂન એટલું જ્ઞાન હોય છે આ સર્વ પૂર્વ જન્મમા જાણેલું જ્ઞાન હોય છે અને એવા પૂર્વના અવ્યાસને લઈનેજ તેઓ એકાદ આવા ગભીર બનાવને જોઈને એકદમ ભગૃત થઈ જાય છે નહિતર તેથી પણ વિશેષ અનેક બનાવો નજરે જોવા છતાં, નથી ઉપજતો વૈરાગ્ય કે નથી થતું જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન આવા પ્રત્યેક બુદ્ધને દેવો-શાસન દેવો સાધુનો વેશ આપે છે સ્નેહરણ અને મુહપત્તિ આ બે વસ્તુ વાધુના ચિહ્ન તરીકે તેમની પામે હોય છે કોઈ વખતે આ સાધુનું ચિહ્ન તેમની પાસે હોતું પણ નથી, છતાં તેઓનું વર્તન બહુજ વિશુદ્ધ અને આત્મ ભગૃતિથી ભરપૂર હોય છે આ પ્રત્યેક બુદ્ધો ગમ્મ-સમુદાયમા રહેતા નથી પણ એકાકી વિચરે છે, અને આર્નિશ આત્મ ધ્યાનમા તત્પર રહે છે

ઉપર પ્રમાણે આર પ્રકારના સાધુઓ આચાર ભેદને લીધે બતાવવામા આવ્યા છે તે બધાની હૈયતિ તીર્થ કર દેવ-ભગવાન મહાવીરના વખતમા હતી, દરેકની ક્રિયામા ગમ્મિના પ્રમાણમા દેર હોવા છતાં બધાનું માધ્ય તો એક જ હોય છે

ત્યાગી જીવન.

આ ચારે પ્રકારના સાધુઓ ત્યાગી જીવનવાળા હોઈ ચારિત્રના માર્ગમાં સર્વ પ્રકારના પાપના આરંભોનો ત્યાગ કરે છે. પરાધીનતાના કારણરૂપ ઘરકુટુંબ સ્ત્રી વિગેરે બંધનો મૂકી દે છે. સદા આત્મ ઉપયોગ જાગૃત રાખે છે. શરીરની શોભાના કારણરૂપ સંસ્કારો કરતા નથી. માથાના કેશનો લોચ કરે છે. જેનાથી પ્રમાદ વધે—આત્મભાન ભૂલાય તેવા સંયોગોનો—મનુષ્યાદિનો પરિચય કરતા નથી. પરની અપેક્ષા રાખતા નથી, આત્મજન ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે. મનને નિર્વિકારી રાખે છે, બીજાને દયા ઉત્પન્ન થાય તેવી કાંઈપણ યાચના કરતા નથી, પણ ધર્મના નિયમ પ્રમાણે જે સ્વભાવિક લિક્ષામાં મળી આવે તેમાં સંતોષ માને છે. ક્રોધાદિ કષાયોને દૂર કરે છે, પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ કરે છે—તેના ઇષ્ટ અનિષ્ટ વિષયોમાં રાગદ્વેષ કરતા નથી, જ્ઞાન અને ક્રિયામાં દેશકાળ અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરતા શુરની પાસે દિક્ષા ગ્રહણ કરવામાં આવે છે.

આત્મ જાગૃતિ વિનાના કેવળ કર્મકાંડમાં—ક્રિયામાર્ગમાં—આનંદ માનનાર શુરથી આત્મ કલ્યાણ થતું નથી કેમકે તેઓની પ્રવૃત્તિ અંધ માણસના જેવી છે, જેઓ પોતે જ્ઞાન વિના ખરો માર્ગ જાણી શકતા નથી. તેઓ બીજા પોતાના આશ્રિતોને કેવી રીતે આગળ વધારી શકશે ? તેમજ જે જ્ઞાનના જાણકાર હોવા છતાં પોતે તે માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતા

ન હોય તેઓ પણ પ્રભુના માર્ગના નાયક થવાને લાયક નથી, જ્ઞાન દેખતું તો છે પણ યથાયોગ્યપણે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ કરતું ન હોવાથી ચાલવાની તાકાત વિનાનું તે જ્ઞાન પાગળું છે માટે આત્મજગૃતિથી ભરપૂર તેમજ તત્ત્વજ્ઞાન અને ઉત્તમ ચારિત્રમા પ્રવૃત્તિવાળા શુભવાન શુદ્ધની પાસે આત્મ કંટ્યાણુના ઇચ્છક જીવોએ સ સારથી પાર પામવા માટે ચારિત્ર શ્રદ્ધણુ કરવું અને તેમની પામે-તેમની નિશ્રાએ રહેવું

પાત્ર મહાવ્રતો પાળવા સાથે પાત્ર સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિનું પાલન કરવું, રસ્તે ચાલતા વનસ્પતિ કે ત્રસ આદિ કોઈ જીવની હિંસા કે તેને દુષ્ઠ ન થાય તેની સલાહ રાખવી, તેવા જીવોવાળી જમીનથી પડખે થઈને ચાલવું ચાલતા સાહાત્રણ હાથ જમીન ઉપર દૃષ્ટિ પડે તેવી રીતે નીચી દૃષ્ટિ કરીને ચાલવું ૧ જોલવામા બહુજ સાવચેતી રાખવી, બની શકે ત્યાંસુધી વગર કારણે ન જોલવું, જોલવું પડે તો પ્રિય, સામાને હિતકારી અને સત્ય જોલવું તે સિવાય મૌન રહેવું ૨ ગૃહસ્થે પોતાને માટે લોજન તૈયાર કર્યું હોય તેમથી સાત્ત્વિક આહાર બેતાલીશ દોષ રહિત, દેહ ટકાવવા અર્થે લેવો ૩ કાઈ વસ્ત્રપાત્રાદિ લેવું મૂકવું પડે તે લેતા મૂકતા કોઈપણ જીવને દુષ્ઠ ન થાય જીવની વિરાધતા ન થાય તેવી સાવચેતી રાખવી ૪ મૂત્ર, મળાદિ ત્યાગ કરવા પડે તે પણ જીવ વિનાની નિર્દોષ જમીન ઉપર ત્યાગવા, કોઈ જીવને આપણા નિમિત્તે દુષ્ઠ ન થાય તેની સલાહ રાખવી ૫

મનમાં કોઈ અશુભ સંકલ્પ ઉઠવા ન દેવો, ઉઠે તો તરત બંધ કરવો, અથવા તે વિચારથી વિરોધી વિચાર વડે તેને બદલાવી નાખવો. સારા વિચારો કરવા અથવા કોઈ પણ સંકલ્પ વિકલ્પ ન ઉઠે તેવી રીતે આત્મ ઉપયોગમાં રહેવું. આ મન ગુપ્તિ છે. ૧. સર્વથા મૌનપણું અમુક વખત સુધી રાખવું અને બોલવું પડે તો સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે (પ્રય પથ્ય અને સત્ય બોલવું, આ વચન ગુપ્તિ અને વચન સમિતિ છે. ૩. કાચોત્સર્ગમાં કાયાને સ્થિર રાખવી, ધ્યાનાદિમાં અડોલ સ્થિરતા વધારવી, વગર કારણે ફર્યા ફર ન કરવું પણ અંગોપાંગ સંકેતો સ્થિર થઈને બેસવું. આ શરીરની સ્થિરતા, ધ્યાનાદિમાં મનની સ્થિરતા થવામાં ઉપયોગી સાધન છે એને કાયગુપ્તિ કહે છે. ૩

આ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ એ આઠ પ્રવચન માતા કહેવાય છે. માતા જેમ પુત્રનું પાલન કરે છે તેમ સાધુ જીવનનું રક્ષણ કરનારી આ આઠ માતાઓ છે.

જે વખત આવશ્યક ક્રિયા કરવી. પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ, ઇન્દ્રિય, કષાય વિગેરેમાં જે જે શુદ્ધિની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ પ્રવર્તાયું હોય, આજ્ઞાનુસાર પ્રવૃત્તિ ન થઈ હોય તે માટે દિવસમાં સત્રાર સાંજ જે વખત તેની તપાસ કરી જવા રૂપ આવશ્યક ક્રિયા છે, દોષ લાગ્યો હોય તો તેની માફી માગી, પ્રાયશ્ચિત લઈ પોતાની ભૂલો સુધારવી, શુદ્ધ થવું, તુટેલા લાગને સાંધી દેવો અને ફરીને તેમાં દોષ લાગવા રૂપ છિદ્ર ન પડે તેની સાવચેતી રાખવી.

ભૂમિ ઉપર સુવુ, એક વખત લોજન કરવુ, સ્નાનાદિ
 શુશ્રુષા ન કરવી, આ મર્વ આચારો પાળવા, પ્રમાદનો
 ત્યાગ કરવો, દર શહે આત્મજ્ઞાન ન ભૂલાય તેની માવચેતી
 ગાખવી, આત્મજ્ઞાન ભૂલાય તો જાગૃતિ વધારતા રહેવુ,
 આત્મજાગૃતિ વધે તેનો અભ્યાસ વધારવો, તેવા નિમિત્તો
 નેવવા, જ્ઞાનવધારવુ, બધેલુ યાદ કરવારૂપસ્વાધ્યાય કરવો,
 જડ ચેતનની ચિન્નતા કરવા નવીન જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો,
 બધા પ્રતિજ્ઞો તોડીને ઉમ્મ વિહારે વિચરવુ, છતી ચરી
 રની ગતિએ એક સ્થળે વધારે ન રહેવુ, આડ મામ
 વિહાર કરવો, ચોમામાના ચાગ મહિના એક સ્થળે નહેવુ,
 શમ્ભિ અનુષ્ઠાન તપ કરવો, ત્રિશર ઉપનન કરનાર દુધ, ઘી
 આદિનો ત્યાગ કરવો, જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રમા વૃદ્ધિ કરતા રહેવું,
 સત્ય સમજ્યા પછી જ જીતને ઉપદેશ આપવો, સ્યાદાદ
 માર્ગે જરોબર ન સમજાય ત્યામુધા મીન રહીને અજ્ઞા-
 સમા વધારે કરવો સત્ય સમજ્યા વિના ઉલટા લોકોને
 ઉન્ન ગેં ચઢાવી દેવાથી સ્વસાગની વૃદ્ધિ થાય છે બને તો
 લોકોને સારે માર્ગે ચડાવવા છતાં તેવુ નાન ન હોય તે
 મીન રહેવુ તે આરૂ છે પણ લોકોને ઉન્નગે ચડાવવા તે
 ઠીક નથી

ચારિત્રમા મદદગાર ઉપકરણો રહેવાના મુકામ રૂપ-
 ધ્યાનરૂપ વસતી, મધુ સાધ્વી ગ્રાવક આવિકારૂપ મધ, નર
 કમ્પો વિહાર, દેહ ટકાવવા માટે આહાર પાણી અને મા
 માન્ય મનુષ્યો, આ સર્વમાથી જે ઠાઈ બધનના કારણ રૂપ
 પ્રતિબધ હોય તે દૂર કરવો તેમને જોઈતી જ્ઞાનાદિની

મદદ આપવી. તેમનામાં મુતી પડેલી આત્માની મહાન્ શક્તિ જાગૃત કરાવવી, તેમાં જરા પણ હરકત નથી, પણ તેમના વિના નજ આલે, તે જોઈએજ, તેમના મુખ દુઃખ થી હર્ષ શોક થાય એ રૂપ પ્રતિબંધ જે બંધનકર્તા છે તેનો ત્યાગ કરવો.

ખાવામાં, પીવામાં, ઝેસવામાં ઉઠવામાં, રહેવામાં, જવામાં, આવવામાં એ સર્વ સ્થાને અત્મા ઉપયોગ જાગૃત રાખવો, લક્ષ ન ચૂકવું, સાધ્ય ન ભૂલવું, એની બરોબર સાવચેતી રાખવી, બીજા જીવોની હિંસા ન થાય તે તરફ પૂરતું ધ્યાન આપવું, પ્રમાદ પૂર્વક જવું આવવું કરનાર સાધુને પણ સંસારની વૃદ્ધિ કરનાર હિંસા લાગે છે.

જવરવાળા મનુષ્યને ઘી ખવડાવવાથી રોગની વૃદ્ધિ થવા સાથે તેના દુઃખમાં વધારો થાય છે, તેજ ઘી તાવ વિનાના મનુષ્યને પુષ્ટિને માટે સુખદાયી થાય છે, તેમજ ચતના પૂર્વક ઉપયોગ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારને આહાર વિહારાદિ ગુણુકારી થાય છે, તેજ આહાર વિહારાદિ ચતના વિના-ઉપયોગ વિના પ્રમાદી જીવોને કર્મબંધ રૂપ દોષ માટે થાય છે.

પોતે જ્ઞાનવાન હોઈને પણ જો તે પરને પીડા કરતા હોય તો ખરેખર તેનું ચારિત્ર મલિન થાય છે, દીવો પ્રકાશ વાળો હોય છે છતાં વધારે ગરમીવાળો-તાપ વાળો થવાથી મલિન કાજળ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ સાધુ જ્ઞાનના પ્રકાશવાળો હોવા છતાં બીજાને પીડા કરવાથી પાપરૂપ મળ ઉત્પન્ન કરીને પોતાનું ચારિત્ર મલિન કરે છે.

ભવાભિનદી

મસાનથી વિરક્ત થયેલા જીવો માટે જ ચાગ્રિ છે, પણ જેઓ આ માયિક વિષયોમાં તથા મમારમાં આનંદ માનનારા છે, વિશ્વમાજ મુખ છે એમ માનનારા છે અને તેને જ ઇચ્છનારા છે તે જીવોને ભવાભિનદી કહ્યવમાં આવે છે તેઓએ જ્ઞાન નાથનો વેશ લીધો હોય છતાં તેઓમાં ચાગ્રિ ગુણ આવી શકતો નથી તેઓનું ચાગ્રિ કે ધર્મ ચળથી બહારથી દેખાય એવું જ હોય છે, પણ તેની અદ્વતી લાગણીઓ દેવના લોકોને ખુશી કરાવતી અને વ્યવસ્થારમાં મુખી થવા માટેની હોય છે

અનાનંદશા, લોભ પરાધાનના બીડતા, ઇર્ષ્યાગુના અને શકતા ઈયાતિ જનાભિનદી જીવોમાં સ્વાભાવિક લક્ષણો મળી આવે છે તેઓએ આરભેના મત્સકથી નિષ્કુળ નિવડે છે આ દોરોને લીધે તેઓ આગળ વધી શકતા નથી ખરૂં નિશાન બધા વિના-આત્મ દષ્ટિ લાગુ ન થયા નિવાય જે જીવો અતરમાં અનેક પ્રકારની વામનાઓ ભરીને, મવિનના રાખીને લોકોને આરાધવા-અનુકૂળ કરવા, કે પોતાને ઉચ્ચેગી થાય એવા માટે ધર્મિક ક્રિયાઓ કરે છે તેનું નામ જ લોભ્યભિ છે, લોભ્યભિનું જ લોકિય આવે છે

આવીજ ક્રિયા પણ જેઓ આત્મઅનુન પૂર્વક આ રમાની વિશુદ્ધિ રૂપ ધર્મને અચે કરે છે તેને તે ક્રિયા કન્યાવના નાથનરૂપ થાય છે પણ લોકોને માટે ધર્મ દરો તે તો અનુભવને માટેજ થાય છે નામનરૂપ પ્રગટ કરવા માટેની જવી પ્રવૃત્તિઓ દર્મી ગુદિનું કારણ બને

છે, જેઓ પરમ શાંતિની નજીકની ભૂમિકા સુધી પહોંચેલા હોય છે તેવાઓ જ મોક્ષને અર્થે પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ સંસારની વાસનાવાળા હોયો તે તરફ પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી. ભોગ અને તેનાં સાધનોનો ત્યાગ કરવામાં આવતાં પાપો અટકે છે. અને પ્રથમનાં પાપોનો ક્ષય થાય છે અને તેથી તેની મુક્તિ થાય છે, આ મુક્તિ તરફ તે ભવાભિનંદી હોવાને દ્વેષ હોય છે. આજ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર ભવબીજ છે. મુક્તિ ઉપર દ્વેષરૂપ ભવબીજનો વિયોગ થવાથીજ હવે પોતાના મોક્ષ સંબંધી પ્રયાણમાં આગળ વધી શકે છે, જેઓને મોક્ષ ઉપર દ્વેષ નથી તેઓને પણ ધન્ય છે. તે મહાત્માઓ અવશ્ય કચ્ચાણરૂપ ક્ષણના ભોગી થાય છે.

મોક્ષનો ઉપાય સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ જે જિ-નેશ્વર દેવે વર્ણવ્યોછે-ખતાવ્યો છે તેના તરફ પ્રવૃત્તિ કરવી તેા દૂર રહો પણ પાપી હોયો તેા ઉલ્ટા તે સદ્ઉપાયને મલીન કરવાની-વખોડવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે સમ્યક્ જ્ઞાનાદિની અરાધના કરવાનું જેમ મહાન્ ક્ષણ કહેલું છે તેમજ તેની વિરાધના કરનારને મહાન્ અનર્થની પ્રાપ્તિ પણ કહેલી છે. જેમ ઉચ્ચ સ્થાન ઉપરથી પડવું અને વિષવાળા અન્નથી તૃપ્તિ કરવી તે દુઃખરૂપ થાય છે. તેમ જ્ઞાનાદિ સમ્યક્ માર્ગને મલીન કરવાથી-તેની નિંદા કરવાથી-તે તરફ દ્વેષ રાખવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રમાદ.

હોયો મરશે કે પીડા પામશે તેની દરકાર રાખ્યા

વિના અયતનાએ પ્રવૃત્તિ કરતા, જીવો મરે કે ના મરે છતા પ્રમાદી જીવને તો હિંસા લાગે જ છે પણ જેઓ નીચી દૃષ્ટિ રાખી ઉપયોગીની જાગૃતિ પૂર્વક આવે છે છતા શરીરની અસ્થિરતાને લઈને જીવની વિરાધના થઈ જાય તો પણ ચતના પૂર્વક આલનારાને-પ્રવૃત્તિ કરનારાને કમનો બધ થતો નથી, કેમકે તે પોતાની જાગૃતિનો ઉપયોગ ખીજાને નુકશાન ન થાય તેવી લાગણી પૂર્વક કરી રહ્યો છે જેમ આસપ્તિ વિનાનાને વસ્તુનો સમ્રહ કર્મ બધનું કારણ થતો નથી, તેમ પ્રમાદનો ત્યાગ કરનારને મારગની લાગણી વિના કર્મનો બધ થતો નથી.

મર્પ જેમ કાચળીનો ત્યાગ કરે છે પણ વિષયોનો ત્યાગ કરતો નથી, તેમ પ્રમાદી મનુષ્ય ઉપરથી બહારનો પરિશ્રદ ત્યાગી દે છે પણ રાગદ્વેષાદિ અતર ગ્રંથીનો ત્યાગ કરતો નથી તેથી તેનો બહારનો ત્યાગ કર્મની નિર્જરા અર્થે થતો નથી અતરની શુદ્ધિ કર્યા વિના બહારના શુદ્ધિ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી, અતરની શુદ્ધિ હોય તોજ બહારની શુદ્ધિની કિંમત છે બહારથી બગલા ઘણા ધોળા હોય છે પણ અતરની મનિનતાને લીધે અનેક માછલાઓને મારે છે, આ તેનું મલીન ધ્યાન તેના નાચનું-અધોગતિનું કારણ થાય છે જે યોગી છ જીવની કાયાના જીવોના રક્ષણ કરવામા પ્રમાની બને છે તે યોગી તેના પ્રમાદને લીધે બધાય છે, કમળો જેમ પાણીમા રહેવા છતા નિવે પ ગહી શકે છે તેમ અપ્રમત્ત યોગી-અપ્રમાદી જીવ ઉપયોગની જાગૃતિને લીધે બધાતો-લેપાતો નથી જેને આલોકની ઠે પગવોખના સુખની

કાંઈ અપેક્ષા નથી—એટલે હું જે આ ધર્મ પરાયણ થઈને
 અનેક પ્રકારનાં વ્રત, તપ, જપ, રાત્રિ, ધ્યાનાદિ કરું છું
 તેના ફળ તરીકે આલોકમાં મનુષ્ય અને બહુ માન આપે,
 મારી પ્રશંસા કરે અને પરલોકમાં કોઈ દેવ તરિકે કે રાજા
 પણે ઉત્પન્ન થાઉં, મારા ઇષ્ટ મનુષ્યોનો મેળાપ થાય કે મારી
 ધારણા પ્રમાણે અનુકૂળ સંયોગોની પ્રાપ્તિ થાય એવી એવી,
 કાંઈ પણ ઇચ્છા વાસના કે તૃષ્ણા નથી, પણ આ સર્વ ધર્મ
 ક્રિયાથી મારું આત્મ સ્વરૂપજ પ્રગટ થાય એવી જેની
 લાગણી છે, તથા જેના આહાર વિહારાદિ સાત્ત્વિક અને
 આત્માની ઉન્નતિને અનુકૂળ છે તે સમભાવવાળો શ્રમણ
 નવાં કર્મ બાંધતો નથી, આવા યોગીઓ ક્રોધાદિ ક્રિયાઓને
 નિર્ણજ બનાવે છે, સ્ત્રીની કથા, દેશની કથા, લોજનની
 કથા અને રાજ ખટપટની કથાનો ત્યાગ કરે છે, નિદ્રાનો
 જય કરે છે, રાગને બદલે વૈરાગ્ય ધારણ કરે છે, ઇન્દ્રિયોનો
 વિજય કરે છે, જીવન મરણના બન્ને પ્રસંગોને સરખા
 અનુભવે છે. શત્રુ અને મિત્રમાં સમાન દૃષ્ટિ ધરાવે છે, તેને
 સુખ દુઃખ સમાન લાસે છે, આહારાદિની ગવેષણા કરતાં
 પણ જેઓ નિરંતર આત્માની શુદ્ધિ કરે છે, પોતાના શરી-
 રની શક્તિને ન છુપાવતાં તપશ્ચર્યા કરે છે, આત્માની શુદ્ધિ
 કરવામાં દેહની પણ દરકાર કરતા નથી, તેઓ કર્મની નિર્જરા
 કરીને આત્માને ઉજ્જવળ કરે છે

જેઓ આહાર માટે, સંયમ માર્ગમાં ઉપયોગી ઉપ-
 કરણો માટે, રહેવાના સ્થાન માટે દેશ કાળ, બળ, પરિશ્રમ,
 લાલાલાલનો વિચાર કરીને વને છે તેઓને કર્મનો બંધ.

ઘણાજ અપ થાય છે, અર્થાત્ નથી થતો જે કામ કરવાથી મયમને ધક્કો પડે એ લોકો વિરોધી થાય, અને પોતાને પરિણામે જ્ઞેશ થાય તેવું કાર્ય પણ માર્ગના પ્રવાસીઓએ કરવું નહિ

આગમ જ્ઞાન

જ્યામુધી પ્રત્યક્ષજ્ઞાન-કેવલજ્ઞાન પ્રગ્ન થતું નથી ત્યાં મુધી પદાર્થોનો નિશ્ચય આગમથી- જ્ઞાઓથી થાય છે, માટે મુનિઓએ આગમ તરફ આદરભાવ રાખ્યો. પરંતુ સબ ધર્મ ઘણી હકીકત જાણવામાં પ્રાયે કરા શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે, એટલે શાસ્ત્ર આધર થૂન, છે માટે નજીક લાવી-હાથ કરી જોડે તેમાં પરમ આદર હોય છે પૈસા મેળવવા અને કામવાતના તૃપ્ત કરવા, જીવે ઉપદેશ આપ્યા વિના પણ પ્રાયે કરા પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ ધર્મ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિનો ઉપદેશ વિના નથી કરતા આ ઉપદેશ કેવલજ્ઞાનીઓના પરોક્ષ કાળમાં તેમના કહેલા શાસ્ત્રોની મળે છે, માટે શાસ્ત્ર તરફ પૂજ્યભાવ રાખ્યો તે હિતજરી છે જો અર્થ અને કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં ન આવે તો તે મનુષ્યને જન્મેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ જો ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં ન આવે તો અર્થ અને કામના પ્રાપ્તિ થતી નથી અને વિશેષમાં અનર્થની-દુખની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે ધર્મના અર્થ જીવેઓ શાસ્ત્ર જાણવામાં તથા શ્રવણ કરવાના નિરતર પ્રયત્ન ગાખવો આ મોહથી અધકારરૂપ જાણેલા જગતમાં શાસ્ત્રો પ્રકાશ કરનારા છે આત્મમાન જાગૃત કરનારા છે માયા રૂપ રોગને શાન કરવામાં શાસ્ત્ર ઔષધ તુલ્ય છે દ્રવ્યનું કારણ પણ શાસ્ત્ર

છે, શાસ્ત્ર સર્વગત થકુ કળીકાળમાં છે, અને સર્વ અર્થત્ત્વ સાધક શાસ્ત્ર છે જે મનુષ્યોને આ શાસ્ત્ર તરફ લક્ષિત નથી તેની સર્વ ધર્મ ક્રિયા અંધની ક્રિયાની માફક કર્મના દોષને લઈને નિષ્ફળ થાય છે. પાણી વડે જેમ મલીન વસ્ત્રની શુદ્ધિ કરાય છે તેમ રાગાદિ દોષથી મલીન થયેલા મનની શુદ્ધિ શાસ્ત્ર વડે કરાય છે. જે મનુષ્યની બુદ્ધિ શાસ્ત્રમાં બહુજ તિવ્ર, સૂક્ષ્મ બાળતોનો વિષય કરનારી અને શ્રદ્ધાળુ છે તે બુદ્ધિ ખરેખર મોક્ષરૂપી સ્ત્રીનો મેળાપ કરાવી આપનાર દૂતી સમાન છે, માટે ભવભીરુ જીવોએ શાસ્ત્ર તરફ ભલી લાગણી રાખવી. જેમ દુઃખે પ્રવેશ કરી શકાય તેવી અટવીમાં ભૂલો પડેલો મુસાફર ખાડા પ્રમુખથી દૂર રહીને-ખાડા ટેકરા, જાળાં ઝાંખરાને વટાવીને-ઉલ્લંઘીને પોતાના ઇન્છિત સ્થાને પહોંચવાનો માર્ગ પોતાની મેળે પામી શકતો નથી, તેમ આ ભવરૂપ અટવીમાં ભૂલો પડેલ મનુષ્ય, અજ્ઞાનરૂપ ઉન્માર્ગને ઉલ્લંઘીને, શાસ્ત્રજ્ઞાનરૂપ ભોમિયાની મદદવિના મોક્ષમાં પહોંચી શકાય તેવો માર્ગ પામી શકતો નથી.

પરિણામ પ્રમાણે કૃળ.

જેતીમાં પાણી મીઠું હોય, મોળું હોય ઝાઝું હોય, થોડું હોય તેના પ્રમાણમા તેના કૃળમાં તફાવત પડે છે તેમ અનેક મનુષ્યોની ક્રિયાઓ એક સરખી દેખાતી હોય છતાં તેના પરિણામના પ્રમાણમાં કૃળો સારાં જોટાં થોડાં ઘણાં એમ તફાવતવાળાં આવે છે મનુષ્યો કર્મનાં કૃળો અનેક પ્રકારે ભોગવે છે છતાં તે કૃળ ભોગવનાર મનુષ્યોની બુદ્ધિ જ્ઞાન

સમોહ આદિમા લેદવાગી હોવાથી-રાગદ્વેષ સમતા આદિમા તરતમતા યાને વિવિધતાવાગી હોવાથી તેના કુળોમા પણ તરતમતાવાગી વિવિધતા અનુભવવામા આવે છે

દરેક મનુષ્યોના અભિપ્રાયો બુદ્ધિ જ્ઞાન અને અસ-મોહ રૂપે ત્રણ પ્રકારના હોય છે તેના લેને લઈને મનુષ્યોના બધા કર્મોમા લે પડે છે ઇન્દ્રિયોના આશ્રયવાળા બુદ્ધિ કહેવાય છે આગમના આશ્રયવાળુ જ્ઞાન કહેવાય છે અને આત્મ જાગૃતિવાળુ મદ્રઅનુધાન સહિત જ્ઞાન તે અસમોહ કહેવાય છે

જે મનુષ્યો ઇન્દ્રિયોના આશ્રયવાળી બુદ્ધિ પૂર્વક જેટલા કર્મકાંડ-અનુધાન કરે છે તેનો વિષાક વિરસ-ખરાબ આવતો હોવાથી તે કર્મો સમાર કુળને આપે છે તેના તેજ કર્મો પણ જ્ઞાન પૂર્વક કરવામા આવે તો કાળાતરે મોક્ષના હેતુરૂપ થાય છે, કેમકે તે અનુધાનમા શુભજ્ઞાનની શક્તિ દાખલ થાય છે તેથી તેનુ ભાવી પરિણામ સુખ રૂપ આવે છે ત્રીજુ અસમોહરૂપ જે કાર્ય કરાય છે તે અત્યંત નુકસાદોવાથી પ્રભુના માર્ગના પ્રવાસીને મોક્ષ સુખ દેવાવાળુ થાય છે

કર્મોમાં ઉપનયના સુખ હુ ખાદિ ભાવેમા જેનું મન રાગદ્વેષાદિ પરિણામે પરિણમતુ નથી પણ શાંત અને પ્રવૃત્તિ વિનાનુ રહી શકે છે, તેવા ભાવ તથા યોગોથી ચિરકલ છરો મોક્ષ માર્ગના ખરેખરા અધિકારી છે દશા લે ને લીધે જુની જુની ભુમિકામા જુની જુની અવગ્યાને લીધે ભેદ તો પડે છે, છતાં દરેક જીવ પરત્વે સામાન્ય ધર્મ જેમ એક હોય છે, તેમ મન્યુ દણ્ડિવગા મર્વ જીવોનો માર્ગ સદા એ

કજ હોય છે, દુર નજીક અતિ નજીક એ સર્વ ભેદો હોવા છતાં તે પ્રભુ માર્ગના સર્વ પધિકો-મુસાફરોજ છે. મોક્ષનો માર્ગ એક છે છતાં કેઈ ઉપશમ ભાવવાળા કેઈ ક્ષયોપશમવાળા તો કેઈ ક્ષાયિક ભાવના માર્ગ પ્રયાત્ન કરી રહ્યા છે, એ દશાંની અપેક્ષાએ ભેદ કહેવાય છે છતાં એકજ સાધ્ય હોવાથી સર્વની ગતી છેવટે એકજ છે.

નિશ્ચય દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં સંસારની પેલી પાનુ નિર્વાણ નામનું તત્ત્વ છે, તે શબ્દના ભેદે જુદું લાગે છે, પણ ખરી રીતે એકજ છે, કેઈ તેને મુક્ત નિવૃત્તિ સિદ્ધ પરબ્રહ્મ અભવ અને શિવ વિગેરે શબ્દોથી સંબોધે છે, છતાં એ બધા શબ્દો સમાન અર્થના-એકજ અર્થના વાચક હોવાથી તેમાં તાત્ત્વિક ભેદ નથી.

મોક્ષના લક્ષણમાં કેઈ પ્રકારનો વિસંવાદ નથી તો પછી તેને કેઈ નિરાબાધ કહે, કેઈ કર્મોથી રહિત કહે, અને જન્મ મરણનો વિયોગ તેમાં હોવાથી કેઈ તેને કાર્ય કારણથી પર કહે તેમાં કાંઈ વાંધો નથી; બ્રાંતિ રહિત પણ નિશ્ચય દૃષ્ટિએ નિર્વાણ તત્ત્વને જાણવા પછી તેને ગમે તેવા નામથી બોલાવો તે માટે મુમુક્ષુ જીવોને કાંઈ વિવાદ કરવાનું કારણ નથી. મુક્તિનો માર્ગ સર્વજ્ઞોએ દેખ્યો છે, અને તે સિદ્ધો ને સરળ માર્ગ છે તેમાં કેઈ વખત ભેદ પડતો નથી, છતાં વૈદ્યો જેમ વ્યાધિને અનુસારે ઔષધ આપે છે તેમ આચાર્યો પણ તે જીવોની યોગ્યતા પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારે દેશના-ઉપદેશ આપે છે અને કર્મ રોગ મટાડે છે.

અહિં જે આ ચારિત્રનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે

તે વ્યવહાર દૃષ્ટિએ મોક્ષનું કારણ છે પણ, પરમાર્થ દૃષ્ટિએ નિશ્ચય દૃષ્ટિએ તો શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું તેજ મોક્ષ નો માર્ગ છે, વ્યવહાર ચારિત્ર કાગળ રૂપે છે અને તેમાથી નિશ્ચય ચારિત્ર રૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનું છે, વ્યવહાર ચારિત્ર તેની યોગ્યતામા સુધારો કરીને તેના સાધ્ય તરફ લઈ જાય છે

વ્યવહારનો માર્ગ બે પ્રકારનો છે, એક મોક્ષને અનુકુળ છે અને બીજો સંસારને અનુકુળ છે, મોક્ષને અનુકુળ વ્યવહાર માર્ગ આત્મ જાગૃતિ પૂર્વક જિનેશ્વરોએ કથન કરેલો ચારિત્ર માર્ગ છે અને સંસારને અનુકુળ વ્યવહાર માર્ગ તે આ મ દૃષ્ટિ સિવાયનો અસમ્યક્ ચારિત્રની પ્રવૃત્તિ કરવી તે છે

અમ્યક્ ચારિત્રનું આચરણ કરતા કષાય તથા ઇન્દ્રિયોના જય થાય છે, કષાય તથા ઇન્દ્રિયોના જયથી સ્વાધ્યાયમા વૃદ્ધિ થાય છે, સ્વાધ્યાય કરવાથી ધ્યાન પ્રગટે છે, ધ્યાન છેવટે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે

આત્મ જાગૃતિ પૂર્વક આ ચારિત્રનું આરાધન કરવાથી શુભ ધ્યાનના જે જે વિગેધી તરનો છે તેનો વિરોધ થાય છે, આ ધ્યાન મિવાય અનંત શક્તિવાન શુદ્ધ આત્માને મેળવવાને ઠાઈ પણ જીવ શક્તિવાન થતો નથી

જે પુન્ધિવાન જીવો લોક પ્રવાહની અપેક્ષા રાખ્યા વિના રાગ દેવ પ્રપચ ભ્રમ મ-કામ ક્રોધ અને લોભાદિ થી રહિત પવિત્ર ચારિત્ર આચરે છે અને નિત્ય અનુભવ ગમ્ય કમગણ રહિત આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું ધ્યાન કરે છે, તે કર્મ શત્રુના મમૂકનો નાશ કરીને પરમ સુખમય

નિર્ભય સિદ્ધિ રૂપ મહેલમાં પ્રવેશ કરીને સદા આનંદ મય થઈ રહે છે.

ઇતિ અષ્ટમ ચારિત્ર અધિકાર સમાપ્ત,

સર્વ તત્ત્વ રહેસ્ય.

મુક્ત થયેલ આત્મા જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ વાળો છે અને સદા આનંદમય છે. મુક્ત અવસ્થામાં ચૈતન્ય સ્વભાવનો નાશ થતો નથી. જો ચૈતન્ય સ્વભાવનો નાશ એજ મુક્તિ, એમ માનવામાં આવે તો મુક્ત આત્માનોજ નાશ થશે. ગુણ અને ગુણીનો અભેદ સખધ છે, જો ગુણનો નાશ માનવામાં આવે તો ગુણીનોજ નાશ થાય કેમકે ગુણવાન્ ગુણથી જુદો નથી, કોઈ ચૈતન્યને આત્માનો કર્મજ નિત વિભાવિક ગુણ કહે છે પણ તેમ નથી. ચૈતન્ય ને કર્મનો સ્વભાવગુણ કહેવો કે વિભાવિકગુણ કરવો એ વિચારજ યુક્ત યુક્ત નથી.

જ્ઞાનાદિને જીવનો સ્વભાવ ન માનતાં જો વિભાવિક ગુણ માનવામાં આવે તો તે કર્મનો સ્વભાવિક ગુણ છે કે કર્મનો વિભાવિક ગુણ છે ? જ્ઞાન કર્મનો સ્વભાવ ગુણ છે એમ જો માનો તો કર્મ ચૈતન્ય રૂપ થશે. તે વાત યોગ્ય નથી, જો જ્ઞાનને કર્મનો વિભાવ ગુણ કહો તો તે જ્ઞાનને કોનો સ્વભાવ ગુણ માનશે ? જો આત્માનો સ્વભાવ ગુણ જ્ઞાન છે એમ કહો તો તે અમે કહીએજ છીએ.

જો ચૈતન્ય કર્મજનિત વિભાવ પર્યાય માનો તો કર્મમાં જ્ઞાન પણ માનવું પડશે. કેમકે કારણના જેવુંજ

કાર્ય થાય છે જ્ઞાન પ્રકૃતિનો ધર્મ નથી, જો જ્ઞાનને પ્રકૃતિ નો ધર્મ માનો તો તેમાં ચૈતન્યપણુ માનવું પડશે, કેમકે જ્ઞાન ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે જો પ્રકૃતિને ચૈતન્યપણુ માનો તો કર્મમાં અને આત્મામાં કાંઈ ભેદ રહેશે નહિ અને પ્રકૃતિને અનિચ્છાએ આત્માપણુ માનવું પડશે માટે નાન રૂપ આત્માનો ચૈતન્ય સ્વભાવ છે એ માનવું યોગ્ય છે તે વિભાવ પર્યાય ધર્મ શકતો નથી

મોક્ષમાં આત્માનો અભાવ થતો નથી

મોક્ષમાં આત્માનો અભાવ થાય છે એમ જે કહે છે એ વાત ખીલકુલ માનવા જેવી નથી કેમકે જે પદાર્થની અવિચ્છિન્ન-અખંડ હયાતિ હોય તેનો અભાવ કહેવો તે યોગ્ય નથી નિર્મળ ચદ્રમાં રહેલી કાન્તિ પણ જેમ સદા નિર્મળ હોય છે છતાં તેના સ્વભાવમાં જે વિકૃતિ દેખાય છે તે વાદળોના આવરણોથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, તેમ નિર્મળ આત્મામાં નિર્મળજ્ઞાન સદા રહેલ છે છતાં તેના સ્વભાવમાં જે વિકૃતિ દેખાય છે તે આઠ કર્મના આવરણોની કંદેલી છે વાદળા દ્વર થવાથી જેમ ચદ્રમાં તેની કાન્તિ પ્રગટ દેખાય છે તેમજ કર્મો દ્વર થવાથી આત્માની અદ્વૈત શુદ્ધજ્ઞાન વિકાસ પામે છે

જેમ પ્રવંત પવન સૂર્યની આડે આવેલા વાદળોને વિખેરી નાખે છે તેમ યોગી શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનવડે થોડા વખતમાં કર્મના આવરણોને વિખેરી નાખે છે

જે યોગ વડે શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે તેનેજ જ્ઞાનીઓ યોગ કહે છે, તે યોગથી ઉત્પન્ન થતું મુખ્ય મર્મ

થી ઉત્તમ છે તે સુખમાં કામ-વાસનાની પીડા નથી પણ સમભાવ ભરેલો હોય છે-સ્થિરતા જામેલી હોય છે, તે સુખ આત્માની અંદર છે અને જન્મ મરણ તથા વૃદ્ધાવસ્થાનો નાશ કરનાર તે સુખ છે. જેટલી પરાધીનતા એ બધું દુઃખ છે, અને જેટલી સ્વાધીનતા એ બધું સુખ છે, આ સુખ દુઃખનું ટુંકામાં લક્ષણ છે. આ ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે પુન્યથી ઉત્તમ થયેલા ભોગો, પુન્યને આધિન હોવાથી પરવશ હોવાને લીધે દુઃખ રૂપ છે, પણ યોગથી ઉત્તમ થયેલું જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ હોવા સાથે સ્વાધીન હોવાથી તે સુખરૂપ છે. જેમ મેલથી અલગ થયેલું સોનું શુદ્ધ સુવર્ણ કહેવાય છે, તેમ કર્મરૂપ ભગ દૂર થવાથી આત્મા શુદ્ધ થાય છે.

આકાશમાં સંઘ્યા વેળાએ ગંધર્વનગરના જેવા આકારમાં ગોઠવાયેલાં વાદળોની માફક ક્ષણમાં વિનાશી અને અવાસ્તવિક એવા ભોગોને મુગ્ધ બુદ્ધિવાળા-અજ્ઞાની જીવો વાસ્તવિક અને સ્થિર સમજે છે.

સંસાર.

આ સંસાર ચિત્તને વિભ્રમ ઉત્તન્ન કરનાર છે. તીવ્ર રાગદ્વેષાદિને ઉત્તન્ન કરવાનું કારણ છે મહાન્ વ્યાધિથી ભરપૂર છે વિવિધ પ્રકારની જન્મ મરણાદિ વિક્રિતા ઉત્પન્ન કરનાર છે. વિવિધ પ્રકારની જન્મ મરણાદિ વિક્રિયા-ઉત્પન્ન કરનાર છે. અનાદિ છે અને કર્મોનું કારણ છે. તેમાં એકેન્દ્રિયાદિ વિવિધ પર્યાયો ધારણ કરીને આ જીવ પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે.

જન્મ આપનાર સર્વ વિકારોના અભાવે આત્મા મુક્ત થાય છે. મુક્ત થયા પછી ફરીને બંધાતો નથી, સિદ્ધ થયા

પછી કરીને અસિદ્ધ થના નથી, જ્ઞાનમય થયા પછી કરીને અજ્ઞાનમય થના નથી જેમ બીજાને રોડી નાખ્યા પછી કે રાધા નાખ્યા પછી તેનામાં કરીને ઉગવાની શક્તિ રહેતી નથી, તેમ કર્મોથી મુક્ત થયા પછી ભવની-કરી જન્મ લેવાની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પછી તો પરમસ્વસ્થતા-સ્વરૂપમાં લીનતાજ પ્રાપ્ત થાય છે.

અન્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં પણ જેનું મન શુદ્ધ જ્ઞાનમાં નિયત રહે છે તેવા મનુષ્યમાં આસક્તિના અભાવ હોવાથી ભોગો તેને સસારના કારણરૂપ થતા નથી શુદ્ધિમાન મનુષ્ય જાગવાના પાણીને અસત્ય માને છે અને તેના તરફ પાણી માનીને તે લેવા માટે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તેમ વસ્તુગતે જેઓ આ સસારના ભોગોને માયા જેવા જાણે છે તેઓ તે ભોગોમાં રહેવા છતાં પણ તેનાથી લેપાતા નથી તત્ત્વિક દષ્ટિએ જેઓ ભોગોના ધરા સ્વરૂપને જુએ છે, તે ભવમાગ્નમાં પાછા આવતા નથી જેના તરફ જેને અભાવ થયો છે તે વસ્તુ તરફ તેઓ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી જંજનાના પાણીને ધરાધર ઓળખનાર શુ તેના તરફ પ્રવૃત્તિ કરશે ખરો કે ? નહિ પણ જે મનુષ્ય જાગવાના પાણીને પાણી છે કે બીજું છે ? તેવી શંકાવાળો થઈને જો હું તે તરફ પાણી લેવા જઈશ અને તે નહિ મળે તો આટો થઈશ, અથવા તે આથો માત્ર પાણી હશે અને હું તે તરફ પાણી માટે નહિ જઈશ તો પાણી વિના રહીશ, આમ અશયવાળો ભયથી ઉદ્વેગી થઈ ત્યાજ ઉમેરે રહે છે, નેમ ! નવાંબુના માર્ગમાં પણ ભયથી ઉદ્વેગ પામીશો છતાં, મોક્ષમાં તત્ત્વિક

સુખ હશે કે કેમ ? તે શંકાને લીધે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, અથવા ત્યાં તાત્ત્વિક સુખ-પરમશાંતિ હશે તો હું તે વિના રહી જઈશ, અથવા ત્યાં શાંતિ નહિ હોય તો આ વર્તમાન કાળમાં મળેલા લોગોનો ત્યાગ કરીને છેવટે હું દુઃખી થઈશ. આમ સંશયાત્મક થઈને ત્યાંથી આગળ ન વધતાં છેવટે લોગરૂપ માયામાં મોહીત થઈને આગળ વધતા અટકી પડે છે.

પુન્ય પણ સંસારમાં રખડાવે છે.

અંદનથી ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ પણ શું વસ્તુને બાળતો નથી ? અર્થાત્ બાળે છે. તેમ પુન્યથી પણ પ્રાપ્ત થયેલા લોગો દુઃખની પરંપરાનેજ આપે છે. વિપત્તિને ખડેનપણીના સરખી આ લક્ષ્મી વિદ્વાનોને આનંદને માટે થતી નથી, તેમ પાપના મિત્ર સમાન આ લોગો પણ મનુષ્યોને કલ્યાણકારી-સુખદાયક થતા નથી. સમ્યક્જ્ઞાનરૂપ દીપકના પ્રકાશવડે લોગોનું નિર્ગુણપણું-નીરસપણું જ્યારે મનુષ્યોના ભવામાં અનુભવવામાં આવે છે ત્યારે જીવને પરમાર્થિકપણે લોગ અને સંસારથી નિર્વેદ-વૈરાગ્ય પ્રગટે છે. અનેક દુઃખોના બીજ તુલ્ય મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થવા પછી મોક્ષના પરમગુણો જાણવામાં આવતાં મોક્ષ તરફ પરમ લક્ષિત ભાવ જીવને પ્રગટે છે. માટે બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છતા જીવે પ્રથમ તાત્ત્વિક રીતે આ મિથ્યાત્વનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો.

સૂર્ય જેમ અંધકાર વડે લેપાતો નથી તેમ જ્ઞાની પણ પાપ વડે લેપાતો નથી, લોખંડી બખતર પહેરનારો જેમ બાણ વડે વિધાતો નથી તેમ નિર્મળ જ્ઞાન પણ વિષયો

વડે વિધાતુ નથી-નાશ પામતુ નથી જ્ઞાન વડે ઉત્તમ પ્રવૃત્તિ કરી શકાય છે, મોહરૂપ અધિકારને હઠાવી શકાય છે, પુરૂષાર્થમાં પ્રેરનાર જ્ઞાન છે, અને મોક્ષનું મત્ય સાધન પણ જ્ઞાન છે, અનેક ચિંતાઓની નિરાશ થયેલા જીવોએ તે તત્ત્વનું ચિંતન કરવું કે જેના ચિંતનથી વિકારો પણ નિર્વિકારતાને પામે, અને અજ્ઞાન જ્ઞાનતાને ભાજે 'નિરાભાધ, નિરાકુળતામય અને સુખ સ્વરૂપ આત્માની અદ્વર જે નિર્મળ જ્યોતિ છે તેજ પરમ તત્ત્વ છે, તે સિવાય બાકી જે કંઈ આ વિશ્વમાં રહેલ છે તે તત્ત્વ નથી, પણ તે નિર્મળ તત્ત્વને પરમ ઉપદ્રવ કરનાર કારણો છે મોક્ષાભિલાષી જીવોએ આત્મતત્ત્વ સિવાય બીજા કંઈ પણ તત્ત્વને વિષે આશ્રહ કરવો નહિ, કેમકે બધી બાબતુ તરફથી આશક્તિ ખેંચી લીધા પછીજ નિર્વાણ સાધી શકાય છે વધારે આગળ વધ્યા પછી તો " હ કર્તા હુ, મોક્ષ કાર્ય છે, જ્ઞાન હેતુ છે, સુખ એ ફળ છે " આવો એક પણ વિકટપ કટપનાતીત મોક્ષ માટે કંપાનો રહેતો નથી

આકાશમાં રહેલા પુદ્ગલો આકાશ કેમ યતા નથી

જેમ આકાશમાં રહેલા પુદ્ગલો આકાશપણને પામતા નથી, તેમ આત્માની અદ્વર રહેલી કર્મની વર્ગોલાઓ આત્મપણને પામતી નથી સૂર્યની નજીક અને આડે આ વેત્રા વાદળાઓ સૂર્યકે યતા નથી, તેમ પૃથ્વી પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિરૂપ ગ્રાવર નામકમના વિકારો જેઓ આત્માની આબુગાબુ આવેલા છે તે આ માગ્ય યતા નથી જેમ નિર્મળ શ્વેત રક્તિકને પુષ્પોની ઉપાધિથી ઉત્પન્ન

થયેલ લાલ પીળા કાળા આદિ વિકારો મનાય છે, તાત્ત્વિક રીતે તે વિકારો સ્ફટિકના નથી તેમ જીવને કર્મની ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વેષાદિ પરિણામો છે. પણ તાત્ત્વિક રીતે તે જીવના પરિણામ નથી. જેમ માટીના પિંડ વડે કુંલ, સરાવ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ ળધા કષાયાદિ પરિણામો ચેતનાના નિમિત્તે ટરી કર્મો વડે ઉત્પન્ન થાય છે. ઘડાની ઉત્પત્તિમાં માટી ઉપાનન-મૂલ કારણ છે અને કુંલાર, ચાક, દંડ, દોરી આદિ નિમિત્ત કારણો છે; તેમ આત્મામાં ક્રોધાદિની ઉત્પત્તિ મનાય છે તેમાં ઉપાદાન કારણરૂપ તો કર્મ છે અને ચેતના-આત્મા નિમિત્ત કારણ છે માટે ક્રોધાદિ આત્માનું કાર્ય નથી પણ કર્મોનું કાર્ય છે.

કષાય એટલે શું ?

પાણીમાં જેમ કલ્લોલ-તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ કર્મના ઉદયથી આત્મામાં જે મલીન પરિણામ થાય છે તે કષાય છે. આ મલીનતાનો અભાવ થવાથી કર્મનો પણ અભાવ થાય છે ણીજ અને અંકુરાની માફક એકનો નાશ થવાથી બીજનો નાશ થાય છે. જેમ જેમ સોનાનો મળ દૂર થાય છે તેમ તેમ ઉત્તરોત્તર તેની શુદ્ધતા પ્રગટતી જાય છે તેમ આ પરિણામી જીવમાંથી મલીનતાનો અભાવ થતો જાય છે, તેમ તેમ ઉત્તરોત્તર તેનાં પરિણામો શુદ્ધ થતાં જાય છે. મેલ અધો દૂર થતાં સોનું શુદ્ધ થાય છે તેમ કર્મના મલીનતા સર્વથા દૂર થતાં આત્મા સર્વથા શુદ્ધ થાય છે વાયુ વિના જેમ સમુદ્ર તરંગ વિનાનો થઈ રહે છે, તેમ કર્મની મલીનતાના અભાવે આત્મા નિશ્ચળતા અને નિર્વિકારતા ધારણ કરે છે.

ઇન્દ્રિય જન્ય વિષય જ્ઞાન વિનાનું જે જ્ઞાન અતરમા પ્રતિભાસે છે, તે સમ્યક્જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે, નાનીઓ તેને જાણી અને અનુભવી પણ શકે છે જેઓ તે અતી દ્રિય જ્ઞાનને જાણી તથા અનુભવી શકે છે તે જ જ્ઞાની કહેવાય છે જે પ્રકાશના અભાવે આ વિશ્વમા બધું અધકારમય જાસે છે અને જેમ હૈયાતિથી બધું પ્રજાશમય અનુભવાય છે તે પરમાત્માની-શુદ્ધ આત્માની જ્યોતિ છે, આ અધકાર અને પ્રકાશ બન્નેને જાણવાની શક્તિવાળી આ જ્યોતિ છે

મર્મ પદાર્થો સ્વભાવથીજ પોતપોતાના સ્વરૂપમા રહેલા છે તેને પણ પદાર્થવડે કોઈ વખત અન્યથા કરી શકાતા નથી આકાશની માફક આત્મા નિર્મળ, અમૂર્ત અને અવિનાશી છે સયોગ સખવે આવી મગતા પર દ્રવ્યો તેના સ્વરૂપને પોતાપોતે કે અન્યથા રૂપે રૂપાને સમર્થ પતા નથી દેહ અને આત્માનો મહા ભેદ છે, કેમકે તે બન્ને ભિન્ન જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે અને ભિન્ન જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે ઇન્દ્રિયોમાં ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનવડે દેહ જાણી શકાય છે અને આત્મા સ્વમવેદન સ્વાનુભવવાળા જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે

જીવ અને કર્મનો અન્યોચ્ચ વચ્ચે ઘાતક મબધ નથી એક મરનાર અને બીજો મા નાર આવા મબધને વચ્ચે ઘાતક મબધ કહે છે આવો મબધ જીવ અને કર્મનો નથી પણ સયોગ સખમ છે તેથીજ બન્ને જુદા પડી શકે છે પણ એક બીજાના ગુણનો નાશ કરતા નથી અર્થાત્ કર્મો જીવના ગુણોનો નાશ કરતા નથી અને જીવ

કર્મના ગુણોનો નાશ કરતો નથી, પણ એક બીજાની સાથે એકરસ થઈને ભેગાં મળીને રહે છે. જીવ અને કર્મમાં પરિણામ થયા કરે છે, તે પરિણામમાં જ્યારે એક બીજાની નિમિત્તતા રહેતી નથી ત્યારે પરસ્પર જોડાઈ રહેલા જીવ અને કર્મનું જુદા થવાપણું થાય છે. અને તેનેજ મોક્ષ કહે છે.

પુદ્ગલના જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ આદિ પરિણામ થવામાં, આત્મામાં થતા રાગ દ્વેષાદિ પરિણામ નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માને થતા રાગદ્વેષાદિ પરિણામમાં જ્ઞાનાવરણ આદિ પરિણામ નિમિત્ત કારણ છે. જ્યારે પુદ્ગલ આત્માના પરિણામમાં કારણ રૂપ થતાં નથી અને આત્મા પુદ્ગલના પરિણામમાં, કારણ રૂપ થતો નથી, ત્યારે આત્મા અને કર્મ બન્ને જુદા પડે છે.

આત્માને આત્માકારે પરિણમાવો.

સ્ફટિકમણિની માફક આત્મા જે જે લાવેો સાથે જોડાય છે ત્યાં ત્યાં તે તે લાવે તન્મય લાવને પામે છે. સ્ફટિકમણિની પાસે લાલ પીળું કે કાળા જેવું પુષ્પ રાખ્યું હોય તે વખતે તે મણિ તેવા રંગનો દેખાય છે, તેમ આત્માની પાસે જે જે શુભાશુભ નિમિત્તો રાખવામાં આવે છે તેવા તેવા પરિણામે આત્મા પરિણમે છે. આ નિમિત્તો બે પ્રકારનાં છે, એક બાહ્ય નિમિત્ત, અને બીજું અંતરંગ નિમિત્ત, બાહ્ય નિમિત્તરૂપે પાંચ ઇન્દ્રિયોના શુભાશુભ વિષયો છે. ખરે વૈરાગ્ય જગૃત થયા વિના આ નિમિત્તો દેખીને આત્મા શુભાશુભ પરિણામો કરે છે, શુભાશુભ પરિણામો ઉત્તરોત્તર બોંબાં પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે. શુભપરિણામ રાગનું કારણ બને છે. રાગ પુન્યનું કારણ થાય છે. અશુભ પરિણામ

રાગદ્વેષ મોહ અજ્ઞાન અને પાપનું કારણ બને છે, આ માટે જ જ્યામુધી વિશ્વના તમામ પદાર્થો ઉપરથી જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય આત્મજાગૃતિના બળે પ્રગટ ન થાય ત્યામુધી જ્ઞાનીઓ તેવા નિમિત્તોથી દૂર રહેવા વારવ જ લલામણા કરે છે, કેમકે સત્તામા બીજ પડેલા છે તે દૂર ન થાય ત્યામુધી બાહ્ય નિમિત્તો તેને તેના માર્ગમાથી ચલિત કર્યા વિના રહેતા નથી.

બીજા અણ્યતર નિમિત્તમા સત્તામા રહેલા કર્મોને ઉચ્ચ થાય છે, તે છે જોટલે સત્તાગત કર્મો ઉચ્ચમા આવીને નિમિત્ત કારણ રૂપ થાય છે તેમાથી રાગ દ્વેષ મોહ અજ્ઞાન પુનઃ પાપ વિગેરે અનેક ભાવોની વૃદ્ધિ કે હાનિ થતા કરે છે.

બહારના ડેટલાક સારા નિમિત્તોથી વૈરાગ્ય જાગૃત થાય છે, વિરક્તતા આવે છે, આત્મજ્ઞાન પ્રગટે છે અને શુભ કે શુદ્ધ કર્તવ્ય તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાનું પ્રોત્સાહન પણ મળે છે તેમજ અતર્કિત મારા કર્મોને ઉચ્ચ થતા પણ જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્ય આત્મજાગૃતિ અને ઉત્તમોત્તમ શુભ કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ તરફ પ્રયાણ કરવાનો ઉત્તમાદ્ય પ્રગટે છે.

આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે આત્માના પરિણામ શુભ હોય તો આત્મા શુભ રૂપે પરિણમ્યો કહેવાય છે અને જો આત્માના અશુભ પરિણામ થાય તો આત્મા અશુભ રૂપે પરિણમ્યો કહેવાય છે માટે વિદ્વાનોએ-સમજી લોકોએ પોતાને-આત્માને આત્મ ભાવનાના અભ્યાસમા વારવાર જોડવો જોઈએ તેથી આત્મા શુભાશુભ ભાવથી પાછો પગીને આત્માકારે પરિણમી રહેશે અર્થાત્ આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂ-

પમાંજ પરિણુમાવવાથી પરપદાર્થ તરફ પરિણુમ્નતા અટકી જઈને તે શુદ્ધ થશે. એકવાર જો આત્મા સર્વથા કર્મથી છુટો પડે તો પછી ફરીને તે કર્મ સાથે કદી જોડાવાનો નહિં અને શુભાશુભ પરિણામો કરવાના બીજ રૂપ કર્મો ન રહેવાથી તેમાથી પરિણામો ઉત્પન્ન થશે નહિં. સ્વેકાર્થ ગયેલાં બીજમાંથી અંકુરા પ્રગટ થતા નથી, તેમ કર્મ બીજ બળી ગયા પછી કર્મો ઉત્પન્ન થાય નહિં.

ઉપાદાન કારણ.

જેમ દંડ. ચક્ર અને કુલાર આદિ સામગ્રી તૈયાર હોવા છતાં પણ ઉપાદાન-મૂળ કારણ રૂપ માટી વિના ઘડો ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ મન વચન શરીરની ક્રિયારૂપ સામગ્રી તૈયાર હોવા છતાં તેના ઉપાદાન કારણ વિના કર્મ ઉત્પન્ન થતા નથી. ઘડો ઉત્પન્ન થવામાં ઉપાદાન કારણ જેમ માટી છે, તેમ કર્મનું ઉપાદાન કારણ રાગદ્વેષની મલિનતા છે તે હોય તોજ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે.

કુલાર જેમ સહકારી કારણ-સાથે રહી કરનાર મદદગાર નિમિત્ત કારણ પણે ઘડો બનાવે છે. છતાં પણ કોઈ વખત કોઈપણ પ્રકારે કુલાર ઘડામય-ઘડારૂપ થતો નથી. તેમ આત્મા પણ સહકારી કારણ પણે કષાયાદિને કરે છે, છતાં પણ આત્મા કોઈ વખત કષાયાદિ રૂપે થતો નથી.

જે કર્મને કર્મરૂપે જાણે છે, અને અકર્મને અકર્મરૂપે જાણે છે તે બધી જાતનાં કર્મો કરવા છતાં છેવટે કર્મનો નાશ કરે છે જેને સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય છે તે કોઈ વિકટ પ્રસંગે ત્યાગ કરવા યોગ્ય બાબતોનું શ્રદ્ધા પણે

કર છતાં તે યોગ વખત પછી તેનો ત્યાગ કરી શકશે, દેમકે તેને અત્ય અસત્યનું જ્ઞાન છે જેને સત્યનું જ્ઞાન જ નથી તે મનુષ્ય તેને હિતમરી જાણીને થઈ જાય છે અને અહિંસકારી હોવા છતાં તેના જ્ઞાનના અભાવે પ્રગમે તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી

જેમ કાદવમા પડેલો નિર્મળ મૃદિક અદર ખાનેથી કાદવ વડે લેપાતો નથી કાદવ સ્વરૂપે પરિણમતો નથી તેમ જે મનુષ્યને વિષયો પરત્વે મમત્વ રહેલો નથી તે વિશુદ્ધ આત્મા વિષયોરૂપ કાદવ વડે લેપાતો નથી કોઈ પણ કામમા આગળિ હોવી તેજ કર્મોથી લેપાવાનુ-જાધાવાનુ કારણુ છે, તે ન હોવાથી કોઈ વિષય પ્રસંગે તેના મનુષ્યે ના વિષયો તરફ પ્રવૃત્તિ દેખવામા આવે તો અદરના ઉદાગ્રની અને ગત્ય તરીકે માનવે કરાતી ન હોવાથી તે જીવ તેમા લેપાતો નથી અર્થાત્ જેમ રત્ન કાદવમા પડવાથી ઉપરથી ખરડાય છે પણ તે યોગ પાળીથી તરતજ શુદ્ધ થાય છે તેમ તે મનુષ્ય અદરથી લેપાતો ન હોવાથી તરતજ વિશુદ્ધ થઈ શકે છે જેને તત્ત્વ દ્રિષ્ટિ દે, તથા આત્માનો બેઠ બેઠાણર મગજથી છે, તેને વિષયોને વિષે કોઈ પણ વખત આશક્તિ થતી નથી

શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ એમ જીવમા ત્રણ પ્રકારના જાવો થાય છે અને તે અનુક્રમે પુન્ય, પાપ અને મોક્ષના કારણરૂપ જીવોને થાય છે ભગવાનનું પૂજન, દાન, મત, તપ જપ, સ્વાધ્યાયાદિ તે જીવનો શુભ જાવ છે તેથી પુન્ય જાધાય છે, નિસા, અસત્ય ચોરી, મૃત્યુન, પરિવ્રજ ક્રોધ, અભિમાન, કપ, લોભ, રાગ, રોષ, દેવ-દંવા, કલેશ,

કંકાસ-લકાર્થ, જુહું આળ આપવું, ચાડી ખાવી, હર્ષ શોક, નિંદા, કપટ સહિત જુહું ખોલવું. અને અસત્યમાં મત્યની ભ્રાંતિ, સત્યમાં અસત્યની માન્યતા આ સર્વે આ-માના અશુભ લાગે છે તેથી પાપ બંધાય છે.

કર્મ મલ રહિત શુદ્ધ આત્મા સંબંધી વિચાર કરવો, તેનું ધ્યાન કરવું, તેમાં તદાકાર થઈ રહેવું તે આત્માનો શુદ્ધ લાવ છે તે મોક્ષનું કારણ છે. પુન્યથી દેવ, રાજા, ચક્રવર્તિ આદિની ઋદ્ધિ મળે છે, પાપથી પશુ પક્ષી વૃક્ષ નરકાદિની ગતિ મળે છે અને તેનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે શુભ અશુભ બન્ને લાવેનો ત્યાગ કરી શુદ્ધલાવ ધારણ કરવો, તેથી કર્મેનો આવવાનો માર્ગ રોકાય છે, અને પૂર્વનાં કર્મે જે બાંધેલાં છે, તેનો ક્ષય થાય છે, છેવટે આત્મા સદાને માટે વિશુદ્ધ થાય છે.

શુદ્ધ લાવ કેમ કરવો ?

આત્માને શુદ્ધ લાવમાં લાવવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ પ્રથમ પોતાના મનને પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાથી ખેંચી લેવું-પાછું હટાવવું અને તે મનને આત્મામા નિશ્ચિત કરવા માટે તે કંઈ પણ ચિંતન ન કરે તે તરફ લક્ષ આપ્યા કરવું-ચા જોયા કરવું. લાંબા વખતના અભ્યાસે મન આત્મામાં લીન થાય છે, સંકલ્પ વિકલ્પો કરતું બંધ થાય છે અને આ બાજુ આત્માનો જ્ઞાતા દૃષ્ટા પણનો લાવ પણ મજબુત થાય છે મન નિર્વિકલ્પ બને છે અને આત્મા પોતાના સ્વલાવમાં સ્થિર થાય છે. આ નિર્વિકલ્પ અને સ્વરૂપસ્થ દશામાં-અવસ્થામાં પૂર્વનાં બાંધેલાં-સત્તામાં રહેલાં

અને ઉદય આવેલા કર્મોનો નાશ થાય છે આ પ્રમાણે આત્માનો શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ કરી શકાય છે

જે મનુષ્યે ચોતાના આત્માને પરમાર્થના માર્ગથી વિમુખ કર્યો છે, પાછો હાંબ્યો છે અને ચોતાની શક્તિ વડે વિષયોનું દૃઢતા પૂર્વક સ્મરણ કરવા માડ્યું છે, તે મનુષ્ય ત્યાગી આવી પ્રવૃત્તિ આત્મ રાખે છે ત્યાગી સદાને માટે દીન અને દુઃખી થાય છે, તેમજ તેનો આ અને આત્મા જન્મે ભવ તે ચોતાને હાથે જ બગાડે છે

એક મનુષ્ય ભોગ ભોગવતો નથી છતાં ભોગ ભોગવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે બીજો મનુષ્ય ભોગ ભોગવે છે છતાં તેના ત્યાગને માટે પ્રયત્ન કરે છે ભોગાતનય કર્મના ઉદયને લીધે જીવને તેની ઇચ્છાનુસાર ભોગોની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેને લઈને તે ભોગ ભોગવતો નથી પણ તે ભોગવવા માટેની તેનામાં તીવ્ર ઇચ્છા રહેલી હોવાથી તે તેને માટે પ્રયત્ન કરે છે બીજો મનુષ્ય વિશુદ્ધિવાળો જાગૃત આત્મા જ્ઞાની પુરૂષ છે, તેને પૂરના ગુણ કર્મના ઉદયને લઈને ઉત્તમોત્તમ ભોગની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને તેનો ઉપભોગ પણ તે લે છે, છતાં તે જ્ઞાના હોવાથી ભોગોના દુઃખદાર પરિણામને જાણતો હોવાથી તેના ત્યાગ કરવાની જાણના નિરતર તેના મનમાં રહ્યા કરે છે અને તેને છોડવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે પૂરનું ભોગવણી કર્મ જે ત્યાગ વિના પૂરનું નથી એટલે તે કર્મ ભોગવીને કર્મો આજી કંઈ છે અર્થાત્ આ બીજો પુરૂષ ભોગ ભોગવીને કર્મો છોડે છે ત્યાગે પ્રથમનો પુરૂષ ભોગ ભોગવતો નથી અને નવીન ૧

લોગને નિમિત્તે બાંધે છે. આ બન્ને દૃષ્ટાંતમાં અહણ અને ત્યાગની અધિકતા પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે, અને તેને લઈને જ્યાં એક બંધાય છે ત્યાં બીજો છુટે છે.

એક મનુષ્ય પરમાર્થના માર્ગને જાણતો નથી છતાં તે વિષયોનું સ્મરણ કે ઇચ્છા કરતો નથી. જે અવસરે જે મળી આવે તેમાં સંતોષ માને છે. તે જીવ આ ભવમાં તેમજ પરભવમાં નિરંતર સુખી થાય છે. આનું કારણ એ છે કે વિષયોમાંથી વિરક્ત થવું એ લાગણીઓમાંજ કોઈ અપૂર્વ અમત્કાર રહેલો છે કે પરમાર્થ તન્દ્ર પ્રવૃત્તિ ન કરવા છતાં વિષયોથી વિરક્તપણાના પશ્ચિમ તેને પરમાર્થના માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનારના જેવું લાવી ફળ આપે છે.

એક રાગી મનુષ્ય લોગ લોગવને નથી છતાં કર્મ વડે સારી રીતે બંધાય છે, બીજો વિરાગી મનુષ્ય પૂર્વના પુન્યો વડે મળી આવેલા લોગો લોગવે છે છતાં કર્મ વડે બંધાતો નથી. આ સ્થળે કર્મ બંધમાં રાગની મુખ્યતા છે અને કર્મ છોડવામાં વિરાગની મુખ્યતા છે.

પાંચે પ્રકારના વિષયોને જાણવાથી જ્ઞાની બંધાતો નથી. જે જાણવા માત્રથીજ કર્મનો બંધ થતો હોય તો કેવલજ્ઞાની પોતાની જ્ઞાન શક્તિથી ત્રણે લોકને જાણે છે તે પણ બંધાવા જોઈએ, પણ બંધાતા નથી, જેનામાં જ્ઞાન છે પણ રાગ નથી તે બંધાતો નથી, પણ જેનામાં રાગ છે પણ જ્ઞાન નથી તે બંધાય છે. અહિં કર્મ બંધનમાં રાગની મુખ્યતા છે. અજ્ઞાની જીવો ઇન્દ્રિયોના વિષયોને અહણ નથી કરતા, છતાં પણ કર્મોથી બંધાય છે. એકેન્દ્રિયાદિ

છવે. વિષયોને ઘડું ત્રહણ કરતા નથી છતાં શું કર્મોથી બધાતા નથી ? અર્થાત્ બધાય છે અહિં કર્મના બધનમા અજ્ઞાન તથા મિથ્યાત્વની મુખ્યતા છે

જેઓ રાગ દ્વેષથી નિવૃત્ત થયા છે તેને પરચખાણાદિ કરવા તે નિરૂપયોગી છે અને જેઓ રાગદ્વેષમા પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને પણ પરચખાણાદિ કરવા નિરૂપયોગી છે મત, તપ, જપ, નાન આદિ ક્રિયાઓ રાગદ્વેષનો નાશ કરવા માટે છે, જે રાગદ્વેષ કરતો નથી તેને આ મતાદિ કરવા તે નકામા છે અર્થાત્ તે રાગદ્વેષ કરતો ન હોવાથી તેનાથીજ તેનો આત્મા નિર્ગળ થાય છે અને નવા બધન પામતો નથી જે રાગદ્વેષ કરે છે તેના કરેલા મત તપ જપાદિ વૃથા છે, વ્રથા એટલે નકામા એટલા માટે છે કે, રાગદ્વેષના ત્યાગ માટે તો આ નતાદિ કરવાના છે, તે રાગાદિનો ત્યાગ તો તે કરી શકતો નથી, તો પછી આ મતો તેનું ધારેલું ફળ આપતા ન હોવાનો કર્યા તો પણ ન કર્યા બંદોબસ છે અહિં કર્મક્ષય કરવાની મુખ્યતા છે મનાદિથી પુન્ય બધ થાય તે વાત ગૌણ છે અપેક્ષાએ મનાદિ કરવા છતાં રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવામા ન આવે તો વૃથા કહેલા છે, નહિતર પુણ્ય બધ તો થાય છે, એટલે નતાદિ મર્વાથી નિરૂપયોગી તો નથી-

જે મનુષ્ય કોઈ દેકાણે ગગ કરતો નથી, તેમજ દ્રવ પણ કરતો નથી મર્વ ત્વજે ત્રદા ઉદામીન બાવ રાજો છે, તે પ્રત્યાખ્યાન વડે સર્વ દોષોને ઉલઘી જાય છે, પ્રત્યાખ્યાન એટલે આ વસ્તુના સબધમા રાગદ્વેષ નહિ કરૂ તેવી પ્રતિજ્ઞા કરવી તેવો દૃઢ નિશ્ચય કરવો તે આવા

પ્રત્યાખ્યાન વડે રાગદ્વેષને ઓછા કર્યા છે, પ્રત્યાખ્યાન કરવાની સાથેજ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને ઉદાસીન ભાવમાં આવી ગયો છે, અથવા ઉદાસીન વૃત્તિ જે રાગદ્વેષના અભાવવાળી છે તે તેનામાં આવી હોવાથી તે પ્રત્યાખ્યાનની હદને ઉલંઘી ગયો છે. પ્રત્યાખ્યાન દ્વારા તેને જે કાર્ય કરવાનું હતું તે થઈ ગયેલ હોવાથી હવે તેને પ્રત્યાખ્યાનની જરૂર રહી નથી—અર્થાત્ પચ્ચક્ષ્ણાણુ કર્યા વિના પણ પ્રત્યાખ્યાન કરેલાની માફક તેનું વર્તન થઈ રહેલું છે, તે મનુષ્ય સંવર ભાવમાં રહેલો છે અને કર્મની નિર્જરા કરે છે. તેને પ્રત્યાખ્યાનની શી જરૂર છે ? જે મનુષ્ય રાગી છે તેનામાં સંસારના હેતુ ભૂત દોષો સદા નિવાસ કરીને રહે છે, પણ જે જ્ઞાની છે, વીતરાગ છે, તેની અંદર કોઈપણ દોષો ટકી શકતા નથી. જીવોને ઉદયિક ભાવ બંધનું કારણ છે, પણ પરિણામિકભાવ મોક્ષનું કારણ છે. કર્મના ઉદયથી જે ભાવ થાય તે ઉદયિક ભાવ છે. મનુષ્યાદિ ચાર ગતિ, ક્રોધાદિ ચાર કષાય, સ્ત્રીવેદ આદિ ત્રણવેદનો ઉદય, કૃષ્ણલેશ્યાદિ છલેશ્યા, મિથ્યાદર્શન, અજ્ઞાન, અસયમ અને અસિદ્ધત્વ એ એકવીશ ઉદયિક ભાવો છે. આનો ઉદય હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે સૂક્ષ્મ પણ બંધ હોય છે, પણ અલબ્ધને મૂકી ને જીવત્વ, લબ્યત્વ, આ બે પરિણામિક ભાવો કર્મના ઉદય આદિની અપેક્ષા રાખતા નથી, તેથી તેનાથી કર્મનો બંધ થતો નથી, તે મોક્ષનું કારણ છે.

ઈષ્ટ વિષયોનો અનુભવ થવો તે બાહ્ય ઈન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતું સુખ છે. અને આત્માનો અનુ-

ભવ વયો તે આત્માથી ઉત્પન્ન થતુ આતરસુખ છે વિષયોથી ઉત્પન્ન થતુ સુખ વિનાથી છે આત્માથી પ્રગટ થનો આનંદ અવિનાશી છે આ જાને સુખમા જમીન અને આકાશ જેટલો તફાવત છે, તે જાણીને વિષય સુખનો ત્યાગ કરીને નિન્તર આત્માના અનુભવમા રહેવા પ્રયત્ન કરવો વિષયો સબધી જ્ઞાન મનુષ્યોને થાય છે, તે ઇન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાન છે, તે સર્વ પુદ્ગલિક જ્ઞાન છે આ ત્મિકજ્ઞાન તેનાથી ઉલટુ છે, તે આત્માથી પ્રગટ થાય છે, અને તેનો સબધ પણ આત્માની સાથેજ છે ઇન્દ્રિય જન્યજ્ઞાન પણ ઐતન્ય સ્વરૂપ તો છેજ, જ્ઞાન પુદ્ગલ સ્વરૂપ તો નજ હોય છતા તે જ્ઞાનની વિભાવિક પરિણતિ હોવાથી તેની ઉત્પત્તિમા પુદ્ગલમય ઇન્દ્રિયો કારણ રૂપ છે માટે તેને વ્યવહારથી પુદ્ગલ સ્વરૂપ કહે છે પાચ જ્ઞાનમા મતિ તથા શ્રી જ્ઞાનને ઇન્દ્રિય જનિત કહેવા છે માટે આ અપેક્ષાએ વ્યવહાર નયે તે પુદ્ગલિક જ્ઞાન છે, અવધિજ્ઞાનાદિ ત્રણ જ્ઞાન આત્મા અપેક્ષી છે તે પ્રગટ થવામા ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા ન હોવાથી તે ત્રણ આત્મિક જ્ઞાન છે તે ત્રણમા પણ તાત્ત્વિક રીતે આત્મિકજ્ઞાન તો એક કેવળજ્ઞાનજ છે

જ્ઞાનમા ભેદ નથી

ગાયોનો આપસમા ભેદ હોવા છતા પણ દુધમા ભેદ હોતા નથી, તેમ પુરુષોમા ભેદ રહેવા છતા પણ તેના જ્ઞાનમા ભેદ હોતો નથી શ્રાદ્ધજ્ઞ, ક્ષત્રિય, વૈત્ય, શુદ્ર

ઈત્યાદિ પુરૂષોના અનેક ભેદ હોય છે છતાં જ્ઞાતાપણા વાળો જ્ઞાનનો સ્વભાવ બધામાં એક સરખો છે અનંત જ્ઞાનીઓનું એકજ જ્ઞાન છે. તેમની બહારની પુન્ય પ્રકૃતિમાં ફેર હોય છે પણ જ્ઞાનાવરણીયકર્મ સર્વથા દૂર થતાં તે બધાનું જ્ઞાન તો એક સરખું રહે છે.

જેમ દીવા વડે જોવા લાયક પદાર્થને જોઈને દીવો દૂર મૂકવામાં આવે છે, તેમ જ્ઞાન વડે જાણવા યોગ્ય પદાર્થોને કે માર્ગને જાણીને તે જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. અહિં એટલી અપેક્ષા સમજવાની છે કે જે જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે, સૂક્ષ્મ છે. વ્યપદેશ રહિત છે. (આ આમ અને આ તેમ આવા વિકલ્પો જેમાં નથી તેને વ્યપદેશ રહિત કહે છે.) અને અવિનાશી છે, આત્માની સાથે અભેદ સંબંધ વાળું છે તે જ્ઞાન તો બન્યુંજ રહે છે, પણ જે જ્ઞાન વ્યવહાર છે, સાધન રૂપે છે, વિકાર પામનારું છે, ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા રાખનારું છે તે જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. વિકૃત જ્ઞાનથી પદાર્થો અને કર્ત્તવ્યને જાણીને જે વખતે સ્વ સ્વરૂપ જ્ઞાનનું આલંબન લેવામાં આવે છે તે વખતે તે વિકૃતજ્ઞાન છુટી જાય છે-ખસી જાય છે. અર્થાત્ તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

થડ કાપવાથી જેમ ફરીને પડલવો-ડાળાં પાંખડાંઓ કુટી નીકળે છે, પણ વૃક્ષના મૂળને કાપી નાખવા પડીથી ડાળાં પાંખડાંઓ કુટતાં નથી, તેમ જન્મ મરણ આપનાર કર્મના એક ભાગને છેદવાથી વિકારો ફરી વાર પ્રગટ થાય છે, પણ તેના મળનો નાશ કરવાથી ફરીને વિકારો પ્રગટ થતા

નથી જન્મ મરણ આપનાર કર્મનો એક ભાગ તે શુભ તપશ્ચર્યા, વ્રતો, જપ, અધિના, પરોપકારાદિ કરીને અશુભ પર્યાયનો નાશ કર્યો, નાશ કર્યો એટલે આવના અશુભ કર્મો અનકાબ્યા, દેમકે શુભ કર્મ કરવાનો વખત એટલો પ્રધી લીધો કે અશુભ કર્મ કરવાનો વખત ન મળ્યો તેથી અશુભ કર્મ ઓછા બાકી, પણ તે શુભ કર્મને લઈને ઉત્તમ ગતિમા, ઉત્તમ જ્ઞાનિમા, ઉત્તમ ગોત્રમા જન્મ ધારણ કર્યો પડનાનો, ત્યાં બધા અનુકૂળ સંયોગો મળ્યા, મન ગમતા પાત્ર દંડિયોના વિષયો ભેગવવાના મળ્યા, તેવા અનુકૂળ સંયોગોમા રાગ દગ્ધાથી અને પ્રતિકૂળ બાબતોમા દેવ દગ્ધાથી તેમજ પાપ વધારનારા આચરણો કરવાયા ફરી પાછા અશુભ કર્મના ડાળા પાળડા ઉગી નીકળવાના, અને તેને લઈને વારંવાર જન્મ નરણ કરવા પડતાના, માટે ગુણાશુભ બન્ને કર્મનો નાશ કર્યો જેઈએ તે મૂળનો નાશ કરવા બરોમર છે તેથી ફરીને લવ વૃક્ષ-માળા જન્મ મરણાદિ ડાળા પાળડા ઉગતા અટકા જશે

મૂળનો છેદ કરનાર તો શુદ્ધ આત્મધ્યાનનો જ માર્ગ છે, માટે આ નહુકનો સિધ્ધિ સરસ મારગ લેના હા (મા આગ્યો છે લેને તે ગોચર સમજાયો છે, તેને પુન્યતા લામા અને કિંચિત્ રહે જવાના કાર્ષ્ણ્યર નથી, પોતાના અત્મામા-અતઃમગ્ન વીરાજમાન શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાથી તેને મોહની પ્રાપ્તિ ધર્મ શરૂ તેમ છે

આ જટ મયારૂપ દેમાના માત્ર જગતને મદા ૧ પુર્યો, અનાતિમય, દંડનતમ મમાન વિનાશ પાનર જલ્દાને,

જોઈને, સ્થિર આત્મતત્ત્વનું ધ્યાન કરવા વડે મિથ્યાત્વ રૂપ પહોંચીને, અવિરતિરૂપ નદીઓને, કપાયરૂપ અગ્નિન અને લોહરૂપ સમુદ્રને ઓળંગીને નિર્વાણરૂપ શાંતિ સ્થાને પહોંચી જાય છે. તેવા આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થયેલા વીર પુરૂષોને જન્મ થયો અને વિશ્વમાં લાંબો કાળ જીવવું તે સૂક્ષ્મ છે.

શુદ્ધ આત્મા સર્વ પદાર્થોમાં ઉત્તમ છે, સ્વસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત છે, નિત્ય આનંદ સ્વરૂપ છે, કર્મ રહિત છે, સૂક્ષ્મ છે, અતીન્દ્રિય પદાર્થોને જાણનાર જ્ઞાનીઓને ગમ્ય છે. એજ પ્રમાણે આ ગ્રંથ બધા ગ્રંથોમાં ઉત્તમ છે. આત્મસ્વરૂપને ખતાવનારો છે, નિત્ય આનંદ આપનારો છે, નિર્દોષ છે, સૂક્ષ્મવિચારોથી ભરપૂર છે, અને અનુભવ કરવાથી લક્ષ્યમાં આવી શકે તેમ છે. સંસારથી વિરક્ત થયેલાઓને શુદ્ધસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે આ ગ્રંથ વિશેષ ઉપયોગી છે.

જે મનુષ્ય ચિત્તને નિર્મળ કરીને એકાગ્રતા પૂર્વક આ ગ્રંથ જાણશે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવા પ્રયત્ન કરશે તે પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીને સદાને માટે પરમશાંતિ પ્રાપ્ત કરશે.

ॐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

इति श्री तपोगच्छिय गच्छाधिपति श्रीमान् मुक्तिविजय गणि शिष्यश्रीमदाचार्य विजयकमलसूरिस्तेपांसुख्यपट्टधर शिष्य श्रीमदाचार्य श्री विजयकेशरसूरिणा संकलितो सुसंस्कारितश्च श्री महावीरतत्त्वप्रकाश नामक ग्रंथः वीर संवत् पडशीत्यधिकचतुर्पिंशतिशततमे वर्षे आश्विनमासस्य शुक्लपञ्चम्यां राजनगरे समाप्तिरगमत् श्री श्रमण संघस्य शांतिरस्तु.

સમાપ્ત

ॐ श्री सत्त्वेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

श्री आत्म विशुद्धि

लेभा

(आत्मानु ग्रहण, आराधन, आत्म प्राप्तिना माधनो
विगते आत्माना (अथ आदर्श) अतावे ७)

लेभा

आचार्य श्रीमद् विजयकेसरसुविश्वरत्न भट्टाराज

प्रकाशक अने प्रसिद्धान

आधुनास गान्धिसाल

१६१ अजिमाजी सेन, आग्राकुवा, इरमानम एव
पदेसे भागी, मुम्बई, ३

वी० अ २४०६] द्विमत अमूल्य [द्वितीया १११
अ११ ०१७] [१८६०

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ	વિષય	પૃષ્ઠ
પ્રકરણ પહેલું.	શુદ્ધ આત્મા...	૧
„ બીજું.	શુદ્ધ આત્માનું આરાધન	૪
„ ત્રીજું.	આત્મપ્રાપ્તિનાં સાધનો...	૭
„ ચોથું.	વિકલ્પથી ઉત્પન્ન થતું દુઃખ	૧૦
„ પાંચમું.	જીવનો પશ્ચાતાપ	૧૫
„ છઠું.	આત્મસ્મરણ પ્રતિજ્ઞા	૧૮
„ સાતમું.	નિશ્ચય વ્યવહાર	૨૧
„ આઠમું.	જડ ચેતનનો વિવેક	૨૬
„ નવમું.	મોહ ત્યાગ	૩૦
„ દશમું.	અહંકારનો ત્યાગ	૩૬
„ અગીયારમું.	આત્મ ઉપાસકોની દુર્લભતા	૩૯
„ બારમું.	જ્ઞાનાદિ રત્નત્રય	૪૪
„ તેરમું.	વિશુદ્ધિનાં સાધનો	૪૯
„ ચૌદમું.	આત્મલક્ષ	૫૪
„ પંદરમું.	પરવસ્તુના ચિંતનનો ત્યાગ	૬૧
„ સોળમું.	નિર્જન સ્થાન...	૬૬
„ સત્તરમું.	જ્ઞાતા અને જ્ઞેય	૭૨
„ અઠારમું.	કીટિકા અને વિહંગમ માર્ગ	૭૮

અસ્તાવના

આ વિશ્વમા જ્યાં જ્યાં નજર ફરવામા આવે છે ત્યાં ત્યાં સર્વ સ્થળે જ્યાં ત્રિવિધ તાપથી તપેના બેવામાં આવે છે પછી તે સામાન્ય મનુષ્ય હોય કે મોટો ગજ મહારાજ હોય પણ કોઈને કોઈ દુષ્ઠથી તે પીડાતોજ હોય છે, વધારે સપત્તિ કે ઉપાધિ વાળાને વધારે દુષ્ઠ અને ઘોડી મપત્તિ કે ઉપાધિવાળાને ઘોડું પણ દુષ્ઠ હોય ॥

આત્મા ત્રિવાય એક એવી વસ્તુ છે કે જેની સર્વ જીવોને જરૂરીયાત મનાય છે અને તેને મેળવવા સર્વ જીવો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે આ વસ્તુ મેળવતા અને મેળવ્યા પછી તેનો ઉપયોગ કરવામાં કે તેનું રક્ષણ કરવામા જીવને જીનને મોટો ભાગ તેની પાછળ ખચવો પડે છે, છતાં તે વસ્તુથી છેવટે તો આ જીવ નિરાશજ થાય છે, કેમકે તે વસ્તુ તેનું ગેરધી, વ્યાયાના વિયોગથી, વૃદ્ધાવસ્થાથી કે મરણથી રક્ષણ કરી શકતી નથી છેવટે નિરાશ થયેલ જીવ આ સર્વ દુષ્ઠથી મુક્તિ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, આ મુક્તિ આ વસ્તુઓની ઉપાતિ મળતી નથી પણ તેનો ત્યાગ કરવાથીજ મળે છે, તેના તરફના મોટું મમત્વવાળા સ્નેહભાવનો ત્યાગ કરવાથીજ મળે છે, આ છેવટના નિષ્કર્ષવાળું જ્ઞાન છે આ જ્ઞાન થયા પછી તે સતસ્વના ત્યાગ માટે નેને પુરુષાર્થ કરવો પડે છે આ ત્યાગ કોઈ માથે ઉપાડેલો બોલે ફેફસાં દેવા નેટલે નેટલે નથી પણ યુક્તિ પૂર્વક ધીમે ધીમે પોતની સામકાત પ્રમાણે ત્યાગ કરવાની જરૂર પડે છે આસક્તિ અને જરૂરીયાનો એકી દુર્ગા બિનાનો ત્યાગ રૂપાતરે તેને ફસાવનારો, અને અજ્ઞાન તથા અભિમાન વધારનારો થાય છે

વસ્તુતત્ત્વના નિશ્ચય પછીનો ત્યાગ, પોતાના ખરા કર્તવ્યને સમજ્યા પછીનો ત્યાગ તેનો માર્ગ સરલ કરી આપનારો, વિદ્વાને હડાવનારો અને આત્માની નિર્મળતા કરાવી આપનારો થાય છે. આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ એજ છે. અને એટલા માટે આ ગ્રંથનું આત્મ વિશુદ્ધિ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. કેમકે આ ગ્રંથની અંદર વસ્તુતત્ત્વનો નિશ્ચય કરાવીને જીવને પોતાના ખરા કર્તવ્ય તરફ દોરવામાં આવેલ છે.

આ માયાના ખરા સ્વરૂપને સમજીને જીવ તે તરફથી પાછો હઠી પોતાના સત્ય સ્વરૂપ આત્મા તરફ વળે તે આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ છે. માયાના-પુદ્ગલના ત્યાગ વિના આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થતું નથી. માયા, અજ્ઞાન, ક્રોધ, પુદ્ગલો, આસક્તિ વિગેરે જે કાંઈ આત્માને આવરણ રૂપ થઈને તેના ખરા સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા દેતું નથી તેના ત્યાગ કરવો જ જોઈએ, એ આ ગ્રંથનો વિષય છે. એટલા માટે જુદાં જુદાં સાધનો દ્વારા શુદ્ધ આત્માને પ્રગટ કરવાનું આ ગ્રંથમાં ખતાવવામાં આવેલ છે.

આ ગ્રંથ ઘણો નાનો છે, છતાં ઉપયોગી વિષયોથી ભરપૂર છે. આ ગ્રંથનાં અઢાર પ્રકરણો છે. જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની છે તે શુદ્ધ આત્માનું પ્રતિપાદન કરનાર પ્રથમ પ્રકરણ છે. આ શુદ્ધ આત્મા જ આરાધવા યોગ્ય છે, ખાકી વગર ઉપદેશે પણ જીવો માયાની આરાધના તો કરી રહ્યા જ છે, એટલે શુદ્ધ આત્માનાં આરાધન કરવાનો ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરનાર બીજું પ્રકરણ છે. આ શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી સાધનોની જરૂરીયાત જીવોને હોય છે તેના વિના આરાધના કેવી રીતે કરી શકાય ? તેટલા માટે ત્રીજા પ્રકરણમાં આત્મપ્રાપ્તિનાં સાધનો ખતાવવામાં આવ્યાં છે. આ સાધનોમાં મનના અનેક પ્રકારના વિકલ્પો આડે આવે છે. આ વિકલ્પો એજ દુઃખનું બીજ છે તે સમજાવવા માટે ચોથું પ્રકરણ

આપવામાં આવેલ છે વિકલ્પો એજ દુ ખનું ખીજ છે એમ જ્યારે
 જીને ખરોખર સમજાય છે ત્યારે જી પોતાની પાછલી જીગી
 અને તેમા કરેના મત્ય માર્ગવી નિરુદ્ધ વર્તનો યાદ કરીને નેનો
 પશ્ચાત્તાપ કરે છે, ને બાબતને જણાવનાર પાંચમું પ્રકરણ છે
 આમ પોતાના ખરા જીનનો દુરુપયોગ કરનાર પશ્ચાત્તાપ કરીને
 નિગમ ન થઈ જાય પણ શુરવીર થઈને યથેલી સૂક્ષ્મ સુધારે
 અને પ્રજ્ઞા માર્ગમાં આગળ વધે તેટલા માટે જાગૃત થયેલ આત્મા
 આગળ વધના માટે આત્મસ્મરણની પ્રતિજ્ઞા કરે છે એ વાતને
 જણાવનાર છઠ્ઠું પ્રકરણ આપવામાં આવેલ છે આત્મસ્મરણની
 પ્રતિજ્ઞા કરનાર જી જે પોતાને કરના યોગ્ય માર્ગનો અનુભવ હોય
 તે આત્મસ્મરણથી પ્રગટ થતી નિશ્ચિત ઉપયોગ એક માગે કરી
 બેસે, અવના એકવા વ્યવહારને માર્ગે દોગવાડ જઈ ખડ મર્તવ્ય
 સૂક્ષ્મ જાય અથવા એકના નિમયના માર્ગને જણીને મર્તવ્ય કરે
 અટકી બેસે તેટલા માટે નિશ્ચય અને વ્યવહાર માર્ગની સમજ
 આપનાર માતૃમું પ્રકરણ આપવામાં આવ્યું છે આ નિમય અને
 વ્યવહારને જડ મર્તવ્ય બનેલી વિવિધ આકૃતિઓમા તથા ચેતન
 આત્મામા બનતા વિવિધ ઉપયોગોમા યથાયોગ્ય પદ્ધિ મૂક વસ્તુનું
 બાન હાયમ ગણીને યજ્ઞવાની જગ છે જે નેમ કરવામા ન આવે
 ને નિમય વ્યવહારના એકલા જ્ઞાનથી વિશેષ લભ પનો નથી
 એટલા માટે માત્ર પ્રાણમા જડ ચેતનનો વિવેક બતાવવામા
 આવ્યો છે માત્ર જડચેતનના વિવેકનું જ્ઞાન કરનાર જીને મોડો
 અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ જે મોડો ત્યાગ કરવામા ન આવે
 ને જડ ચેતનનો વિવેક નકામો છે એ બતાવવા માટે નવમા
 પ્રકરણમાં મોડો ત્યાગ કરવા અબધી વિવેકનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત
 છે ના ને ત્યાગ કરનાર જડ અવસ્થાનો ત્યાગ કરનાર કેમકે
 અડકત એ જડ મર્તવ્ય ખીજ છે અમરિત કાન કેદાર મોડો
 બધા સમર્થન જીવન છે, તે દોષતોજ નેમની દેશિત છે અવ

કારમાંથી તેમને પોષણ મળે છે માટે દશમા પ્રકરણમાં અહંકારનો ત્યાગ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

વ્યવહારમાં મોહ તથા અહંકાર વિગેરેનો ત્યાગ કરનારા મળી આવે છે પણ તેઓ આત્મ તરફ પ્રવૃત્તિ કરતા ન હોવાથી આત્માની ઉજ્જ્વળતા પ્રગટ કરી શકતા નથી. આત્માની ઉપાસના વિના આત્માની નિર્મળતા પ્રગટ થતી નથી એ ખતાવવા માટે આત્માની ઉપાસના કરનારા જીવો કોઈકેજ હોય છે તે ખાખતનુ અગીયારમું પ્રકરણ છે.

આત્માની ઉપાસના તેના ગુણો દ્વારા ખની શકે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ આત્માના મુખ્ય ગુણો છે તેની ઉપાસના કરવા માટે જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયના સ્વરૂપને ખારમા પ્રકરણમાં ખતાવવામાં આવેલ છે. જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયમાં પ્રવેશ કરવા માટે સાધનોની જરૂર છે. કેમકે સાધન વિના આત્માની નિર્મળતા થવી મુશ્કેલ છે, એટલે તેરમા પ્રકરણમાં વિશુદ્ધિનાં અનેક સાધનો ખતાવવામાં આવ્યાં છે; આ સાધનોનુ સેવન કરવા છતા પોતાનું મૂળ સાધ્ય સાધકોએ ભૂલવુ ન જોઈએ. મૂળ નિશાન તરફ લક્ષ રાખીને ખધાં સાધનો સેવવાં. અને સાધનોના મૂળ સાધ્ય સાથે સંખધ જોડાય છે કે કેમ તે ખરોખર લક્ષમાં રહે તે માટે ચૌદમા પ્રકરણમાં આત્મલક્ષ રાખવા સાધકોનુ ધ્યાન ખેંચવામા આવ્યું છે.

મૂળ સાધ્ય તરફ લક્ષ રાખવા છતાં પૂર્વના લાંખા કાળના સંસ્કારને લીધે વારંવાર આત્મા સિવાય પરદ્રવ્યના ચિંતનમાં મન દોડતું જાય છે, તે સંખધી જગૃતિ આપવા માટે દઢતાથી પણ પર વસ્તુના ચિંતનનો ત્યાગ કરવાનુ પંદરમા પ્રકરણમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

આત્મા નિમિત્તને આધિન છે. નિમિત્તો મળતાં વારંવાર ઉપયોગ ખદલાઈ જાય છે, એટલે ઈચ્છા ન છતાં પરદ્રવ્યનું ચિંતન

નિમિત્તોના કારણે થઈ જાય છે તે અટકાવવા માટે બાધ નિમિત્તો પણ દૂર કરવાની આ જીવને અમુક હદ સુધી જરૂર છે તે જણાવવા માટે નિર્જન સ્થાન નામનું મોળમું પ્રકરણ કહેનામા આવ્યું છે

આ નિર્જન સ્થાનમા ઝી જ્ઞાતા અને જ્ઞેય-જણવા લાયક પદાર્થો અને જણનારો એ બે લાભોનો પરસ્પર સોદ્ધ અને સોદ્ધ સુખકેની માફક જે ખેચાણવાળો-આકર્ષણ કળવાળો ગગદ્વેષની લાગણીથી સંબધ બેડાયેલો છે તેને જુદો પાડના-મધ્યસ્થતાવાળા જ્ઞાતા અને દષ્ટા લાભે રહેવા માટે સતતમા પ્રકરણમા જ્ઞાતા અને જ્ઞેય સંબધી હકીકત બતાવવામા આવી છે

આમ જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનો નિશ્ચય કર્યા પછી માધકના માટે બે માર્ગો પ્રયાણ કળવાના રહે છે એક ક્રમનો ધીમે માર્ગ, બીજો ઉત્ક્રમનો ઉતાવળો માર્ગ પોતાની યોગ્યતાનો તપાસ કરીને માધકે બેમાથી એક માર્ગ બ્રહ્મણ કરીને તે માર્ગ પોતાની બધી શક્તિ કામે લગાડવી આ વાતને જણાવવા માટે કીટિંગ અને વિહંગમ માર્ગ-એક જમીનનો યા આધારવાળો માર્ગ અને બીજો આકાશી નિગવબન માર્ગ અઢાગમા પ્રકરણમા બતાવવામા આવ્યો છે, અને આ પ્રમાણે બ્રથના પૂર્ણાકૃતી કળવામા આવી છે

આમ આ પ્રકરણોનો અ યોગ્ય થ કાંઈક સંબધ છે એમ જણાવવા માટે આ બ્રથનો વિષય બતાવનાર્થ આવ્યો છે આ બ્રથના અધિકારી આત્મસુખના પ્રભિનાથી જીવો છે, તેમને આ બ્રથમાંથી કાંઈક કર્તવ્યના લાભ થવા સાથે વર્તનમાં મૂકવાનો માર્ગ હાય લાગે અને તેઓ આ માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરી પરમ શાંતિ પામે એ મા બ્રથ લખનાગ્નો હેતુ છે

આ બ્રથ મે કાંઈ સ્વતંત્ર લખ્યો નથી પણ પૂરના અનુભવી મહાન પુરુષોના સંબધી ગમેના વિચારોનું દોહન કરીને આત્માર્થ

જીવો માટે આ આકારમાં ગોઠવ્યો છે. એટલે શ્રંથના કર્તા તરિકેતુ
ખડૂ માન નો તે મહાત્માએને ઘટે છે. જે સાદુ તે મહાન્ પુરુષોનું
છે. અને તેને આ ભાષામાં ઉતારતાં ભૂલ થઈ હોય તે મારી છે.

આ શ્રંથ ગયા ચાતુર્માસમા રાણપુર મુકામે તૈયાર કરવામાં
આવ્યો હતો, સંવત ૧૯૮૨ નું ચાતુર્માસ ભાવનગરમાં રહીને તેમાં
સુધારો વધારો કરીને ફરી લખવામાં આવ્યો છે. આ શ્રંથનો લાભ
અનેક મનુષ્યોને આત્મશાંતિ માટે થાય એમ ઇચ્છીને તથા પ્રભુ
પાસે પ્રાર્થના કરી વિરમું છું. સંવત ૨૦૧૬ના આસો સુદ ૫.

ધી.

આચાર્યવિજય કેસરસૂરિશ્વરજી મહારાજ

॥ ૐ શ્રી ગણેશ્વર પાર્થનાથાય નમઃ ॥

આત્મ વિશુદ્ધિ

પ્રકરણ પહેલું

શુદ્ધ આત્મા

अर्थान् यथास्थितान् सर्वान्, सम जानाति पश्यति ।

નિરાકુલા ગુણી યોગી, શુદ્ધ ચિદ્રૂપ ઉચ્યતે ॥ ૧ ॥

“વિશ્વમા ગ્રહેલા સર્વ પાર્થિને, જેવી રીતે છે તેવી રીતે ખરોખર જે જાણે છે અને જુએ છે, તે વ્યાપ્તતા વિનાના અને શુદ્ધી આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપ કહેવામા આવે છે ”

શુદ્ધ આત્મા મત્તામાથી પોતાના ખરા સ્વરૂપમા પ્રકાશિત થાય છે ત્યારે તે દેહ અને કમના કોઈ પણ અણુઓથી વિંટાએસો હોતો નથી તે એકી વખતે આ વિશ્વને જાણે છે અને જુએ છે વિશ્વના તમામ પદાર્થોને તેના ખરા સ્વરૂપમા જાણે છે તે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દગતિ હોવાથી નિગૂળન છે ઇન્દ્રિયો તેને કોઈ પણ રીતે શ્રેણ હરી શકતી નથી પોતાના અનુભવથી જ તે જાણી શકાય છે તે શુદ્ધ આત્માને ત્યાગ કરના યોગ્ય, બ્રહ્મ કરવા યોગ્ય કે જાણવા યોગ્ય ઠાઠ બાકી નહેતુ નથી તેને હવે ધ્યાન કરના યોગ્ય કોઈ ધ્યેય નથી કેમકે પોતાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ ગયું છે, તેનાથી આગળ કોઈ ભૂમિકા ન હોવાની તે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે નાતા અને દળ એ આત્માનો અભાવ પૂણે સ્વરૂપે પ્રકાશિત વ્યેક્ત છે મેં મેં સર્વ દ્રવ્યોની તે મુક્ત હોવાથી શુદ્ધ છે નિર્મોહી મનુષ્યોને તે ઘણી મહેવાઈની પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે મોહવાળા પ્રાપ્તિઓ આ આત્માને મેળવી કે અનુભવી

શકતા નથી. આ આત્માની આદિ નથી, તેમ તેનો નાશ પણ નથી. અપેક્ષાએ સ્થિતિ ઉત્પત્તિ અને વ્યય સ્વરૂપ છે. આત્મા જ્યારે કોઈ વસ્તુને પોતાના જ્ઞાનદ્વારાએ જુએ છે ત્યારે આ જોવા રૂપ ઉપયોગે પરિણમવું તે રૂપે તેની ઉત્પત્તિ છે. જાણવા રૂપ ઉપયોગમાથી ખસીને જોવા રૂપ ઉપયોગે પરિણમવું તે તે સ્થિતિનો વ્યય-નાશ છે. અને જોવા તથા જાણવાના બંને ઉપયોગમાં પોતાની હૈયાતિ હોવી તે તેની સ્થિતિ છે. એમ ઉપયોગની અપેક્ષાએ આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. પૂર્વ ઉપયોગે નાશ પામે છે અને સ્વ સ્વરૂપે કાયમ ટકી રહેતો હોવાથી આત્મા અમર છે. ઉપયોગ બે પ્રકારના છે. એક સાકાર ઉપયોગ અને બીજો નિરાકાર ઉપયોગ. સાકાર ઉપયોગ તે જ્ઞાન છે. નિરાકાર ઉપયોગ તે દર્શન છે. આત્મા જ્ઞાનદ્વારા પોતાની વિશ્વ પ્રકાશક શક્તિ રૂપે પ્રકાશે છે તે જ્ઞાન ઉપયોગ છે. જ્ઞાનદ્વારા આ વિશ્વને જાણે છે. વિશેષ પ્રકારે જાણવું તે જ્ઞાન છે. સામાન્ય પ્રકારે જાણવું તે દર્શન છે. અથવા સ્વ પર સ્વરૂપ વિશ્વ છે તે જ્ઞાનથી જાણવામાં આવે છે. ત્યારે નિરાકાર સ્વરૂપ દર્શન ઉપયોગે આત્મા પોતાના સ્વરૂપમા લીન રહે છે.

જ્યાસુધી કર્મની સાથે તે જોડાયેલો રહે છે, ત્યાંસુધી તે અશુદ્ધ અને કર્મથી મુક્ત થતાં તે શુદ્ધ થાય છે. આ વ્યવહાર દૃષ્ટિ છે. ખરી રીતે સત્તાગત તેના સ્વરૂપમા ફેરફાર થતો નથી. જેમ કે દૂધની અંદર પાણી ભેળવવામા આવ્યું હોય છતાં જે દૂધના પરમાણુ છે તે દૂધના છે અને પાણીના પરમાણુ છે તે પાણીના જ છે. દૂધ પાણી થતું નથી અને પાણી છે તે દૂધ થતું નથી. હંસની ગાય લાગતા જ દૂધ અને પાણી હતાં તેમ જુદાં થઈ જાય છે. તેમ આત્મા અને કર્મનાં આણુઓ અનુભવ જ્ઞાન થતા પોતપોતાના ખરા સ્વરૂપમા પ્રગટ થઈ રહે છે. અથવા લોહું અગ્નિમા પડવાથી લાલચોળ જેવું થઈ રહે છે, એકરૂપ થઈ જાય છે લોહું અને અગ્નિ એ વખતે જુદાં ન પાડી શકાય તેવાં લાગે છે છતાં બંને પોત-

પોતાના સ્વભાવમા જુદા જ છે અને વિશેષ પતન લાગનાથી ધીમે ધીમે અગ્નિના પગમાણુ લોહાથી અગ વઈ જાય છે અને બાકી જેવું હતું તેવું લોહ જ પડતું ગટે છે મનના પાણી નાખનાથી અગ્નિના ઉત્પન્નમાણુ હવામા ઉડી જાય છે અને લોહ જુદું વઈ ગઈ છે અથવા એક ગ્લન છે, તેના ઉપર રેશમી ડપડુ લપેટાય, તેને ગેરાથી બાધી એક નાની ડળીમા મૂકયું, ડળી નાની પેટીમા મૂકી, નાની પેટી એઠ મોટી પેટીમા મૂકી, મોટી પેટી તીજેગીમા મૂકી, તીજેરી ઓગડામા મૂકી, ઓગડો ઘરની અંદર આવ્યો છે ત્યાં તાણી વાસ્યું, હવે વિચાર કરતા મમતશે કે તે ગ્લનની ઉપર ઘણા આવચ્છો આવેના છે છતાં ગ્લન જ્યાં છે ત્યાં તે જન્મ છે તેમજ છે, નથી તેમા ઘટ્ટાડા થયો કે નથી તેમા ફેફસાં થયો જેવું પ્રથમ પ્રગટ હતું તેવું જ બધન રખતે પણ છે, તેમજ આત્મા સત્તાગતે જેવો છે તેવો જ પ્રગટ વાય છે ત્યારે પણ છે, ફેફસાં એટલો થાય છે કે જેવું બહાર પ્રગટ ગત દેખાય છે તેવું મા દિગ્ધિએ મત્તામા પડેલું દેખી શકાય નથી, એટલા માટે જ તે ગ્લન ઉપરના આનંદણા દ્વારા વાય તો નત્યક્ષ અનુભવ અને ઉપયોગ થઈ શકે છે તેમજ મત્તાગત આત્મા પ્રગટ વાય તો આનંદરૂપે તેના અનુભવ થાય છે, અને હમબવનોને લઈને વાળવાર અશાંતિ જન્મ મરણ કરના પડે છે, તે બધ થઈ જાય છે

સાત વાતુના બનેના આ મચેતન દેહની મદર ગૂંડના છતાં હમના આવરણો દ્વારા થતા માત્મા આ વિશ્વને જાણે છે, જુએ છે જન્મથી માડીને થયેના અનુભવો તે મર્નને જ જાણે છે, મખારે છે, જુવે છે, તે કમથી બધાયેનો જતા માત્મા હ નણે કાળમા ગહેલી જડ ચતન્ય વસ્તુને જ જાણે છે, જોવે છે તે જ્ઞાન અવરૂપે હ આત્મા છું.

મત્તન બગનાનની નાપીરૂપ અમુદ્રનું મન કુવાથી છેવટે આજ ગુહ ચિદ્રૂપ આત્મગ્લનની પ્રાપ્તિ થાય છે

પ્રકરણ પીઞ્ઠ

શુદ્ધ આત્માનું આરાધન

યેચાતા ચાંતિયાસ્યંતિ, યોગિનઃ સર્વસંપદં ।

સમારાધ્યૈવચ્ચિદ્રૂપં, શુદ્ધમાનંદમંદિરં ॥ ૧ ॥

“જે યોગીઓ આત્માની સર્વ સંપત્તિને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે, તે સર્વે શુદ્ધ અને આનંદના મંદિર સમાન જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું આરાધન કરીને જ રહે છે.”

જેમ માટી વિના ઘડો ન બને, સુતર વિના વસ્ત્ર ન થાય, ધાતુ વિના ઘરેણું ન બને, લાકડા વિના ગાડું ન થાય અને ખીજ વિના ધાન્યની ઉત્પત્તિ ન બને, તેમ ખીજાં અનેક મદદગાર સાધનો હોવા છતાં શુદ્ધ આત્માના સ્મરણ વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય. શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણ કરવું તે મોક્ષવૃક્ષનું ખીજ છે. સંસાર સમુદ્ર તરવાની તે નાવ છે. દુઃખરૂપ અટવીને બાળનાર અગ્નિ છે. ઈર્મીથી ભય પામેલાનું રક્ષણ કરનાર કિલ્લા સમાન છે. વિકલ્પોરૂપી ધૂળને ઉડાડી દેનાર વાયુ છે. આત્મ સ્મરણથી પાપનો નિરોધ થાય છે. મોહને જીતવાનું તે બળવાનું શસ્ત્ર છે. અશુદ્ધ પરિણામ રૂપ રોગનું તે અવંધ્ય ઔષધ છે અને તપ, વિદ્યા તથા શુભો રહેવાના ઘર સમાન છે.

શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માના ધ્યાનથી જે કાંઈ આનંદ પ્રગટે છે તેના એક અંશ જેટલો પણ આનંદ આ દુનિયાના સ્વામીને પ્રાપ્ત થતો નથી. શુદ્ધ આત્માના સ્મરણથી આત્મિક સુખ થાય છે, મોહ અંધકાર દૂર થાય છે, આવતા આશ્રવો ઈર્મને આવવાના માર્ગો રોકાય છે, દુષ્ટકર્મનો નાશ થાય છે. વિશુદ્ધિ વધે છે. ભગવાનની તાત્ત્વિક આરાધના થાય છે, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, મનુષ્ય જન્મ સફળ થાય છે, સંસારનો ભય નાશ થાય

છે, મમના વધે છે, અત્યુદ્ધેનો મેગાપ થાય છે અને યશ કીર્તિમા વધારા થાય છે

શુદ્ધ આત્માનામા ન્દેનામા શ્રુતજ્ઞાન, વિનિતિમાન અને ગીયણ શુદ્ધ નગટે છે, ઇન્દ્રિયોનો જય વાય છે તપ વધે છે, અમ્યન્દ્રિ ખુલે છે, મહાસાનના વધે છે, મૂળ ઉત્તમ શુદ્ધો ૨૫ ધર્મ નક્કર મારે છે, ઉત્તમ શુદ્ધોનો અમુનાય પ્રગટે છે, પાપ ઓછા થાય છે, બાહ્ય અમ્ય તર મગમાથી આગમ્તિ ઘટે છે, ઉત્તર ઉપમર્ગો દૂર થાય છે અને આત્મગ નિશુદ્ધિમા વધારા થાય છે

શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણ કરતું તેના જેવું કેઈ ઉત્તમ તીર્થ નથી શ્રુત અમુદ્ધથી ઉત્પન્ન થયેલું તે ઉત્તમ સ્થળ છે શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણ એ સુખનું નિવાન છે મોક્ષનું ગીરગામી વાહન છે

પદ્મોદ્યામા જમ રેણુપત, વૃક્ષોમા કલ્પવૃક્ષ, ધાતુઓમા સુવર્ણ પીના ક્ષાયક પાર્યોમા અમૃત, મણિમા ચિંતામણિ, પ્રમાણિક પુરુષોમા તીર્થંકર, ગાયોમા કામધેનુ, મનુષ્યોમા ચંદ્રવર્તી, અને દેવોમા જમ ઇંદ્ર ઉત્તમ છે તેમ સર્વ પ્રાણના ચિંતનમા અને મય પ્રકારના ધ્યાનમા, શુદ્ધ આત્માનું ચિંતન અને તેનું ધ્યાન મર્મથી ઉત્તમ છે, જેઓને આ શુદ્ધ આત્મા ચિદ્રૂપ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે તેઓને નવ નિધાન, કલ્પવૃક્ષો, પ્રમધનુ, ચિંતામણિ, દેવાગના મૌનો અમાગમ, સુખદાઈ ભોગોની પ્રાપ્તિ, લક્ષ્મીઓ અને ઇંદ્રાદિકની શ્રદ્ધિ ઇત્યાદિ દુર્લભ રસ્તુઓ કાંઈ પણ મતોર આપી શકતી નથી

કોઈ મનુષ્ય અસુદ્ધ રૂપનાળો, કાન વિનાનો, વામણો, કુખડો, નાક ઇન્દ્રિયો, અમરુત કંઠનાળો, મુગો, રાગ પગ વિનાનો, લણ્યા વિનાનો, ખડેરા અને કોઢાદિ રોગનાળો હોય, છતાં પણ જો તે શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણ કરનારો હોય તો તે આત્મભ્યાન ભૂલેના વિદ્વાનો કરતા પણ વિશેષ પ્રથમા ગ્વાને લાયક છે

હે આત્મદેવ! તુ તારા જ્ઞાન અરૂપ આત્માનું દરેક ક્ષણે સ્મરણ કર, તેના સ્મરણથી તત્કાળ કર્મોનો ક્ષય થાય છે, 'હે શુદ્ધ

ચિદ્રૂપ છું' હું શુદ્ધાત્મા છું. 'શુદ્ધચિદ્રૂપોઽહમ્' આ શબ્દના જેવું ઉધમ સ્મરણુ વિધિમાં ખીજું કોઈ નથી. એના અર્થનો સાચા મનમાં થાય તેવી રીતે આ શબ્દનો જાપ કરવો. મનને તેમાં એકતાર કરવું તેજ શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણુ છે. ભગવાનના કથન કરેલા દ્વાદશાગ્ર રૂપ બહુશ્રુતમાં ચિદ્રૂપ જ ગ્રંથિત કરવા યોગ્ય જ છે. જે યોગીઓ શુદ્ધ આત્મ મંદિરમાં ગયા છે, જાય છે અને જશે તે સર્વ આ શુદ્ધ ચિદ્રૂપનું આરાધન કરીનેજ ને રિથિતિ પામ્યા છે. વિશ્વમાં એવો કોઈ પણ બળવાન દોષ નથી કે જે આ શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણુ કરનારમાં ટકી શકે અને એવો કોઈ પણ શુણુ નથી કે શુદ્ધાત્માનું સ્મરણુ કરનારમાં તે પ્રગટ ન થાય અર્થાત્ શુદ્ધાત્માના સ્મરણુથી સર્વ દોષો નાશ પામે છે અને સર્વ શુણ્ણ પ્રગટ થાય છે, જે નિરંતર શુદ્ધાત્માનું સ્મરણુ કરે છે તેણે પગથી ચાલીને બધી તીર્થ ભૂમિઓ સ્પર્શ કરી પાલીધી એમ મમજવું. અરે ! આ શુદ્ધાત્માનું સ્મરણુ કરનારને દેવો પણ નમન કરે છે અને તેની સેવા પણ કરે છે.

લોઢાથી લોઢાનું પાત્ર બને છે અને સોનાથી સોનાનું પાત્ર બને છે એમ શુદ્ધ આત્માના સ્મરણુથી આત્મા પરમાત્મા રૂપ થાય છે ત્યારે જડ માયાનું સ્મરણુ કરવાથી આત્મા અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે અને વારંવાર દેહ ધારણુ કરે છે. શુદ્ધ આત્મામાં મગ્ન થયેલામાં ખીજું પુસ્તકોનું જ્ઞાન ન હોય છતાં જ્ઞાની છે, કેમકે છેવટે આત્મજ્ઞાન જ કલ્યાણુ કરનાર છે.

હે આત્મદેવ ! હવે તમે જાગો. ઉઠો, અને આ સાત ધાતુ-મય મળમૂત્રના ભાજન રૂપ જે શરીર તેને શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણુ કરવા વડે જગતને 'પૂજનિક બનાવો.

મકરણ ત્રીણુ

આત્મ પ્રાપ્તિના માધનો

ચિદ્રૂપ ધ્વજલ શુદ્ધ, આનંદાત્મેત્યદ્દસ્મર ।

મુક્ત્યે મત્તોપદેશ સ્તોવાર્ધેન નિરૂપિત ॥ ૧ ॥

“ મોક્ષ માટે મર્વજનો ઉપદેશ અર્ધજ્ઞોઽત્મા ઠહેલો છે કે કેવળ શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ આનંદમય આત્મા ૠ છુ તેનું સ્મરણ કરો ”

કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ કરવું હોય તો તેમાં એક સાવન મુખ્ય હોય છે કે જેના વિના ચાલી શકે જ નહિ ત્યારે બીજા અનેક સાધનો ગૌણ તરીકે મદદગાર હોય છે એટલે મળ ઉપાદાન કારણ એક હોય છે અને નિમિત્ત કારણો અનેક હોય છે તે બંનેની મદદથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે, અહિ આત્મા એ જ પરમાત્મા થાય છે એટલે આત્મનુસ્મરણ કરવું, દરેક ક્ષણે આત્મા કારિ પશિષુમવુ એ ઉપાદાન કારણ હોઈ તે મુખ્ય છે, અને હૃદયની વિશુદ્ધિ કરવા માટે અનેક નિમિત્ત કારણોની જરૂરીયાત ગુ છે

ઉપર આનંદ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા હુ છુ-એનું સ્મરણ કરવાનું ખતાવી હૃદય વિશુદ્ધિમાં ઉપયોગી બીજા સાધનો ખતાવે છે કે, તમે જિનેશ્વર ભગવાન કે જે શુદ્ધ આત્માનો આદર્શ છે તેના જેવું તમારે થવાનું છે, તેનું સ્નાન કરો, તેમની પૂજા કરો, તેમના શુભોની સ્તુતિ કરો, તેમના નામનો જાપ કરો, તેમનું મંત્રો બધાવો, સાધુ સતો ને દાન આપો, આત્મ જાગૃતિ થાય તેવું જ્ઞાન લાવો, ઈન્દ્રિયોનો જય કરો ગૃહસ્થના ઋતો અથવા ત્યાગ માર્ગના ઋતો બ્રહ્મ કરો, બ્રહ્મચર્ય પાળો, તીર્થ ભૂમિમાં નનાસ કરો, સયમ પાનન કરો, ધ્યાન કરો, ક્ષમાદિ દગ નકારના વર્મ પાળો આ સર્વ શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિમાં મદદગાર ઉપાયો છે

દેવ, ગુરુ, જ્ઞાન, તીર્થ અને પ્રભુની આકૃતિ આ શુદ્ધ

આત્માનુ ધ્યાન ધરવામા ઉપયોગી સાધનો છે, માટે બુદ્ધિમાનોએ વારંવાર તેની સેવા કરવી.

શુદ્ધ આત્માનુ સ્મરણ કાયમ બન્યુ રહે તે માટે તેમાં વિદ્ન રૂપ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાગણીઓનો ત્યાગ કરવો અને આત્માને હિતકારી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવવાળા સાધનો ગ્રહણ કરવાં. આ શુદ્ધ આત્માના અખંડ સ્મરણ માટે જ્ઞાની પુરૂષે સર્વત્ર નિરુપૃહ થઈને સંગનો ત્યાગ કરીને નિર્જન વનમાં કે પહાડોની શુક્રામાં જઈને બેસે છે, કેમકે જ્યા સંગ છે ત્યાં જરૂર ચિંતા પ્રગટે છે, અને આત્મા સિવાય અન્ય કાર્યની ચિંતા શુદ્ધ ચિદ્રૂપના ધ્યાન રૂપ પર્વતને ભાંગવામાં વજ્રની માફક કાર્ય કરે છે. તેમજ આત્મધ્યાન રૂપ સૂર્ય અત્યંત નિર્મળ હોય છે છતાં મનુષ્યોની સોખતથી ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પો રૂપ વાદળોથી તે ઢંકાઈ જાય છે માટે સર્વ સંગ અને સર્વ વિકલ્પોનો ત્યાગ કરવાની આત્મ પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય જરૂરીઆત છે.

આ સાથે શુદ્ધ આત્માનુ ધ્યાન કરનારમા લાયકાતની પણ જરૂરીઆત છે, ગમે તેટલો પુરૂષાર્થ કરવા છતાં વાંચણીને પુત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી, ગધેડાને શીંગડાં ઉગતાં નથી તેમ અભવ્ય જીવોમાં શુદ્ધ ચિદ્રૂપના ધ્યાનની ઉત્પત્તિ થતી નથી. જેમ અજીર્ણના વિકારવાળાને અન્નની રૂચિ થતી નથી, તેમ દૂર ભવ્ય જીવોને શુદ્ધ ચિદ્રૂપ આત્માના ધ્યાનની રૂચિ થતી નથી. જેમ પિતા વિના પુત્રાદિની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી તેમ ભેદજ્ઞાન વિના આત્માની પ્રાપ્તિ સંભવે નહિ. ક્રિયામાં, શરીરમાં અને સર્વસંગમાં નિર્મમતા રૂપ માતા હોય તો જ આત્મધ્યાન રૂપ પુત્રની પ્રસૂતિ થાય. માતા વિના પુત્રની પ્રસૂતિ ન હોય, તેમ વિશ્વના સર્વ પદાર્થોમાંથી મમતા ભાવ ગયા વિના આત્મધ્યાન પ્રગટ ન જ થાય.

ચિંતા વિનાનુ હૃદય, જીવોના સસર્ગ વિનાનું સ્થાન, થોડા ભવમા મોક્ષ જવાની લાયકાતવાળી આસન્ન ભવ્યતા, જડ ચૈતન્યના

વિવેકવાણુ ભેદ જ્ઞાન અને પરમાત્મા મમતા નિનાનુ જીવન આ મર્મ આત્મ પ્રાપ્તિ થવાના માવનો છે

જ્ઞાની પુરુષો પોતે જ્ઞાતા અને દુઃખ રૂપે આ વિશ્વને જાણતા અને જોતા હોનાથી આ વિશ્વના કોઈ પણ પદાર્થો તેને પોતા તરફ આકર્ષી શકતા નથી. દેવો અને દેવાગનાઓ, સુંદર પુ ષો અને સ્ત્રીઓ, મોહક પદ્મ પક્ષીઓ, તેઓની સ્થિતિ, ગતિ, વચનો, નૃત્યો, સમજ શક્તિ અને શ્રમાગદિ એ નાટક મમાન ગણીને, પોતાના સ્મૃતિ દષ્ટા પપુને કર્તા બોલતા થવાના રૂપમા ખડિત થતા હોતા નથી

મલામા બેઠલા ઇંદ્રને અને ચક્રવર્તીને દેખીને તેની આ વિભાવ દગાની આશક્તિ માટે જ્ઞાનીઓને તેના ઉપર કયા આવે છે. રૂપાદિ શુભુવાન સ્ત્રીઓમા પગિવાગમા બેઠના ઈન્દ્રાદિકને દેખીને આત્મભાન જુના માટે ઘણા ઉત્પન્ન નાય છે, ઈન્દ્રિયોના સુખોનુ સ્મરણ થતા આત્મજાગૃતિનો નાશ થતો જોઈને તેમને અતિ કટ થાય છે, આવા મહાત્માઓ તત્ત્વ જ્ઞાનીઓમા શ્રેષ્ઠ હોય છે

તેવા મહાત્માઓ એકાતમા બેસીને ઈન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતા સુખની અને અત્મ સ્થિતતામાથી પ્રગટ થતા સુખની મગ્ગમાણી જ્યારે કહે છે ત્યારે તેમને એટલુ બધુ આતર દેખાય છે કે કયા જાડના પાદડાની ખનાવેલી ઝુપડી અને કયા ખાદશાડી મહેન, વયા કેડાનું જાડ અને કયા દમ્પત્તીની ઘટા, કયા કોહાયેલી કાજી અને કયા અમતગમનુ પાન, કયા પદ્મ અને કયા મોતુ ! આમ બેનેના વચમાં મહાન અતર દેખાય છે

કેટલાક આત્મ જાગૃતિ નિનાના જીવો રાત્રદિકોની વાર્તાઓમાં વિષય રતિની ઢીડાઓમા, આપમ આપમ ॥ કવેશમા, ધન પ્રાપ્તિની ચિંતામા, સત્તાનની ઉત્પત્તિ ॥ ઉપાયોમાં, ખાગ ખગીચાઓ ખનાવવાના વિચારમા, ગાય, જળદ, ઘોડા પ્રમુખ ઉછેવાની પ્રવૃત્તિમા, અન્યની સેવા નોકરી કરનામા, કેટલાક લાખા વખત સુધી નિદ્રા સેવામા,

ઔષધાદિની શોધમાં, દેવમનુષ્યાદિને રંજન કરવામા અથવા દેહાદિનું પોષણ કરવામા આયુષ્યના અમૂલ્ય દિવસો નકામા પસાર કરે છે, પણ શુદ્ધ આત્માના ચિંતનમા કે તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરનારા કોઈ વિરલ જીવો જ હોય છે.

જે જે ક્રિયાઓ કરવામા આવે તે તે ક્રિયાઓ શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિના દારણુ રૂપ છે કે નહિ ? તેનો વિચાર કરી તેમાં મદદરૂપ કે સાધનરૂપ હોય તો તે ક્રિયા કરવી. તેની વિરોધી ક્રિયા હોય તો ન કરવી. આત્મા જ્ઞાતા અને દષ્ટા રૂપ છે. તે આત્મા પોતાને જ જ્ઞેય અને દર્શ્ય રૂપે બનાવી, તેમા જ ચિત્તને ધારી રાખવાથી ઉત્તમ જ્ઞાન દર્શનનો લાભ ઘણી સહેલાઈથી મેળવે છે. આત્મ પ્રાપ્તિના ઉપાય રૂપ જે કાંઈ હોય તે સર્વ આત્માને પ્રિય હોવું જોઈએ. કેમકે પોતે તેનો જ અર્થો છે, તેમાં પ્રીતિ ન હોય તો તે વસ્તુ મળી શકતી જ નથી.

જમ આધળા આગળ નાચવું અને ખહેરા આગળ ગાવું નકામું છે, તેમ જેનું મન, ખહારના વિષયોમા ભટકતું છે, તેની આગળ શુદ્ધ આત્માની વાત કરવી તે નિરૂપયોગી છે.

ભુખ્યા અને તરસ્યા આગળ ભોજન તથા પાણી ધરૂં, તે જમ સફળ છે તેમ આત્મ દષ્ટિ કે આંતર વૃત્તિવાળા આગળ શુદ્ધ આત્માની વાતો કરવી તે હિતકારી છે.

શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિના અનેક ઉપાયો છે પણ તેમાં ધ્યાન સમાન ખીજે કોઈ ઉપાય ઉપયોગી થયો નથી અને થશે પણ નહિ.

પ્રકરણ ચોથું

વિકલ્પવી લ્પન્ન યતુ દુ ખ

વિકલ્પજાલજઘાગ-ન્નિર્ગતોય મદા સુખી,
આત્મા તન્ન સ્થિતો હુ મ્મી-ત્યનુભ્યપ્રતીયતા ॥ ૧ ॥

“ વિકલ્પોના મમૂઠ ૩૫ કાલ્પમાવી ની ળેયો. આ આત્મા સદા સુખી છે, અને તે વિકલ્પની જળમા ગહેલો આત્મા મદા દુ ખી છે આ વાતનો અનુભવ કરીને ખાતી રો ” અમને તો ખાતી છે જ, પણ જેને ખાતી ન થતી હોય, તેમણે જાતે અનુભવ મેળવી નિશ્ચય કરો.

વિકલ્પો કરના ને મનનો ધર્મ છે આત્માનો ધર્મ તેને જાણવાનો છે આત્મા જ્ઞાતા દશરૂપ પોતાના ધર્મમા-પોતાના સ્વભાવમા જ્ઞેતો સુખી વાય છે પણ મનના ધર્મમા માત્ર માગના જાય, પાગડી વસ્તુને પોતાની કરના જાય તો ત્યાં માત્ર ખાય એ સ્વાભાવિકજ છે દરેક મનુષ્ય પોતે પોતાના સ્થાનમા જ શોભા પામે છે સ્થાનથી બ્રષ્ટ થતા મ મ ન પામતો. ાથી આ વ્યવહાર બ્રાખત જેટલી સાચી છે તેટલી જ આત્માના મબધમા પણ માચી છે આત્મા પોતાના સ્વરૂપમા હોય તે વખતે એ વિશ્વનો બાદશાહ છે જડ સ્વભાવવાળી માયાએ, તે વખતે તેના ચગલુમા શિંગ નમાવતુજ નેઈએ પણ જ્યારે આત્મા પોતાના સ્થાનની પતિત થઈ જડ માયામા સુખ માની તે સેવ' ઘઘની બજાર નીકળે છે તે વખતે, પ્રથમ મન અનેક વિકલ્પોની જળ તેની આગળ પાછળ ઉખી કરીને, આ માફ આ નાઈ, આ માઈ, આ પાગડુ, આ નેઈએ, આ ન નેઈએ, ઈત્યાદિ ગગ દ્વેનાળા વિકલ્પની જળમા ફસાવે છે, આત્મ જ્ઞાન સુલાવે છે જ્ઞાતા દશરૂપ ૩૫ પોતાનો ધર્મ સુક્ષ્મ કર્તા બોઝા રૂપે બનેલો આત્મા એ મનનું કોડકું

ઉકેલવા પ્રયત્ન કરે છે: પણ જેમ જેમ વધારે વિદુષ્યો કરે છે તેમ તેમ તેનું કોકકુ વધારેને વધારે ગુંથવાતુ વ્યય છે, આખરે શક્તિ ગુમાવી. ભાન મૂલી આ માયાના ચક્રાયામાં-વમળમાં ગોથા બાધા કરે છે. પણ જો આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં પછો આવે તો જેમ હૃદયે વરસતું સપ્ત આખો ઉઘાડતાં નાશ પામે છે તેમ અનંત કાળનું અજ્ઞાન કે ભાંગા કાળની મૂલો તરતજ સુધરી વ્યય છે અને આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં આનંદ કરે છે. સ્વરૂપમાં પાછું આવવું એટલે હું અનંત શક્તિવાન જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રૂપ શુદ્ધ આત્મા છું. આ ભાન થવું. આમાં કોઈ વધારે મહેનત નથી. ફક્ત દિશા બદલાવી નાખવી. પશ્ચિમ ભાણી પગ ચાલે છે તેને બદલે પૂર્વ સન્મુખ મુખ રાખવું એટલે પગ પણ પૂર્વ સન્મુખ ચાલવા માડશે. માયા તરફની પ્રવૃત્તિને મૂકીને આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ કરવી એ દિશા બદલાવવા બરોબર છે. આટલું કરવામાં આવે તો આત્મ પ્રાપ્તિ સુગમ છે. નેટલું કરવામાં ન આવે તો અનંત કાળે પણ આત્મ પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. આત્મ પ્રાપ્તિ થવી એટલે આત્મા કયાઈથી મળી આવે છે એમ નહિ, પણ પોતેજ આત્મા છે, તેનું તેને ભાન થવું તે આત્મ પ્રાપ્તિ થવા બરોબર છે. આ ભાન થયા પછી તેને ઉદ્દેશીનેજ બધી પ્રવૃત્તિ કરતો હેવાથી તેની પ્રવૃત્તિ આત્મ પ્રેમના પ્રમાણમાં થોડા કે ઝાઝા વખતમાં પોતાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યા વિના રહેશે નહિ.

‘હું શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું’ ‘હું આત્મા છું’ આ વાતનું સ્મરણ કરવું, આ ભાન ટકાવી રાખવું તે આત્મસૂર્યવાળી પૂર્વ દિશામાં પ્રયાણ કરવા બરોબર છે. આ સ્મરણ કરવામાં કલેશ થતો નથી, ધનનો વ્યય કરવો પડતો નથી, દેશાતરમાં જતું પડતું નથી; કોઈની પ્રાર્થના કરવી પડતી નથી, બળનો ક્ષય થતો નથી, પરનો ભય નથી, પીડા ઉત્પન્ન થતી નથી, પાપની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી નથી, રોગનું કારણ નથી, જન્મ મરણનો હેતુ નથી, કોઈની સેવા કરવી

પડતી નથી, અને ફળ ઘણુ પ્રાપ્ત થાય છે છતાં, ઓ વિદ્વાનો ! ઓ શાણાઓ ! આ તરફ તમારૂં લક્ષ કેમ ખેંચાતુ નથી ? અનાદિ કાળના આ માયાના પાગલી છુટા થાઓ તમારી અજ્ઞાનતા મીચાએલી આખોને ખોલો

ભોગભૂમિ, સ્વર્ગનું સ્થાન, વિદ્યાધરની અગ્ની અને નાગ સોઝની પૃથ્વી મેળનામા ઘોઝ ઘણુ પણ કટ ગઢેલું છે પણ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ આત્માની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ તો તેનાથી પણ વધારે સુગમ છે નિશાન ખરેખર ગંધી યોગ્ય પ્રયત્ન કરવાથી સુખની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાનનો ઉદય, કમ તો ક્ષય, મીઠી શાંતિ અને ખરી નિર્ભયતા તમને અહોળ પ્રાપ્ત થશે, માટેજ આત્મ પ્રાપ્તિ સુગમ છે

આત્માની નિર્મળતાના કારણે રૂપ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને સાવની નિગતજ ઈચ્છા કરવી આત્મ પ્રાપ્તિ થયા પછી તેના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને સાવની વિશેષ અગત્યતા ગઢેતી નથી

પરમાત્મા, પરમજ્ઞ, ચિદાત્મા, શિવ ઇત્યાદિ એકજ વસ્તુના નામ છે ગમે તે નામે તેનુ સ્મરણ કરો અમૃતના અમુદ્રનુ મધન કરીને તેમથી માગ ભૂત પરમાત્માના નામ રૂપ રત્નને મે અહીં કયું છે, કેમકે મારું વસ્તુઓમા તેજ ઉત્તમ છે

વિશ્વમા કેવળ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ માગ આત્મા સિવાય બીજું કાંઈ પણ અહીં કરના યોગ્ય નથી, એટલે નેના વિના બીજી ચિંતા કરની તે મારા માટે ફેગટ છે મારે પોતે તેમાજ લય પામવાની જરૂર છે તું અનુભવથી જાણુ છું કે જા મારો આત્મા મહાન્ બળવાન છે, કેમકે લોકલોક રૂપ વિશ્વને તે પાતાની મદદ લીન કરી દે છે જ્ઞાન બળથી લોકલોકને તે જોડે શકે છે છતાં આ કાર્યક છે કે ને નેને ખરેખર જાણવા જેતુ નથી પ્રથમ સ્મરણમા આવતુ નથી પાછળની માર્ગક આત્માનુ સ્મરણ થાય છે, એજ જણવી આપે છે કે ચિદાત્માની આડે કમનો પડેલો

છે. પ્રથમ મનમાં કાંઈકે સ્ફુરણ થાય છે, પછી જાગૃતિ થતા મનમાં સ્ફુરણ થતું નથી. એથી સમજાય છે કે આ કર્મના ઉદય છે અને આ આત્માની શાંતિ છે, અથવા ઉપશમભાવ છે. આ ઉપશમભાવને વધારવાની પ્રથમ જરૂર છે, તેના બળથી ક્ષાયકભાવ પણ પ્રગટ કરી શકાય છે.

જેમ મહાન્ મોહના ઉદયથી મનુષ્યોનું મન લક્ષ્મીમાં તેમજ સ્ત્રીઓમાં રમતુ રહે છે તેવીજ રીતે જે પોતાના ચિદ્રૂપમાં હૃદય રમતુ થાય તો આત્માની મુક્તિ પામેજ છે.

જે પ્રમાદી જીવો શુદ્ધ આત્માના ચિંતનને મૂકીને બીજા પુદ્ગલિક કાર્યોનું ચિંતન કર્યા કરે છે તે અમૃતને મૂકીને વિષનું પાન કરે છે. વિષયના અનુભવમાં વ્યાકુળતા સાથે રાગદ્વેષ હોવાથી પરિણામે દુઃખદાયી છે, પણ આત્માના ચિંતનમાં પરમ શાંતિ હોવાથી કેવળ સુખરૂપજ પરિણામ આવે છે એટલે તેમાંજ તાત્ત્વિક સુખ છે. આત્મ ચિંતન કરવાના વખતે આત્મા તન્મય થઈ નિરાકુળ શાંત થઈ રહે છે.

મનુષ્ય જેનું સ્મરણ કરે છે તે તેને મળે છે. પધિક જે માર્ગે જાય છે તેજ નગર તેને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ આત્માનું સ્મરણ કરનારને આત્મા મળે છે. જડનું સ્મરણ કરનારને જડ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્માને માર્ગે ચાલનાર આત્માના સ્થાનમાં જઈ પહોંચે છે, જડના માર્ગે ચાલનાર જડના સ્થાને જઈ પહોંચે છે. જે માર્ગે ઠીક લાગે તે માર્ગે ચાલે. વિશ્વમાં સર્વ માર્ગો ચાલનાર માટે ખુલ્લા છે.

પ્રકરણ પાંચમું

જીવનો પદ્ધતિનાપ

જ્ઞાત દદ્ર મયામય, મન્વત્તા મન્વત્તનમ ।

મ્યયીય શુદ્ધમનુષ્ય, ન વદાચિષ્ઠ યજ્ઞનમ ॥ ૧ ॥

"સજ્જ મને નિજી જાણ પાવો મે જાણ્યા અને લેયા
પણ કેવળ મારું પોતાનું શુદ્ધ સ્વ, પ કોડપણ વખત મે જણું
કે લેયું હશે"

ઉત્તમોત્તમ ગ્લન, હીન માણે, મોની પગાળા, મોનું, રૂપું,
ગ્રીષ્મીઓ, ઝમો, ઝમામણો, વસો, પુગો, સીઓ, તથી થેડાઓ,
ગુદર પગીઓ, પગુઓ મને જળાંતર રાખીઓ ઈત્યાદિ - જીવ
મને નિજી પગવાના તામ, રિપતિના જ્ઞાન ગિર નિમળ
બુદ્ધિ અને મનુષ્ય નયોજોને લઈને થણે બાગ ન જાણ્યા જે
મને લેયા છે, પણ જેની વાત એ છે કે મ મ પોતાનું શુદ્ધ
વિદ્યુત કોડ વખત જણું કે લેયું હશે । જોણા કેઈ વખત
જેની વિના કે વિચાર કયા નથી ને વચ્ચે મને કેઈપણ વખત
મળી નથી

માનના જીવને અને માણ શુદ્ધ રાત્રનું વિતન મ કેઈ
રાત્ર કહે । ડોળાશી ને મને પ્રાપ્ત થયું નથી

જો ! ! અને જીવન પાત્ર કયા છે, જે, કેમ
જીવનમાં 'દુ શુદ્ધ મ મન રૂપ ર્થ' એવ શુદ્ધ ન મ વિતન
જે મુ હશે કોડ કુલ મ પગડા નિધનો રિત મળી નો,
મ મામણા ઈત્યાદિ જાણ્યા અને જીવ । શા પગડા, ન નાની
મને જે કે જે ન ત્રી નરિ નાજીયામાં વચ્ચે પુ
જે રાત્ર ન જાત્ર રાત્ર નો ન જાત્ર રાત્ર, જે, જે, જે, જે, જે,
જીવનમાં એવું રાત્ર જે, જે, જે, જે, જે, જે, જે, જે, જે, જે

ભવ મને ન મળ્યો. દેવો અને વિદ્યાધરોના સ્વામીત્વનું પદ અનેક વાર મેં મેળવ્યું પણ કેવળ મારા પોતાના સ્વરૂપને હું પામી ન શક્યો.

અહો ! ચાર ગતિની અંદર અનેક વાર મેં મારા શત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવ્યો, પણ મારા સદાના વિરોધી મોહ શત્રુ ઉપર આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે વિજય મેળવવા મેં પ્રયત્ન ન કર્યો.

અહો ! મેં અનેક શાસ્ત્રો ભણ્યા અને સાંભળ્યા, પણ તેની અંદર મારા શુદ્ધ સ્વરૂપને જાગૃત કરે એવું એકે શાસ્ત્ર હું ભણ્યો નહિ કે સાંભળ્યું પણ નહિ. મેં વૃદ્ધ પુરૂષોની સેવા કરી, વિદ્વાનોની મોટી સલામોમા હું ખેડો, ત્યાં પણ મારી ભ્રમણાને લીધે શુદ્ધ સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવા પ્રયત્ન મેં ન કર્યો. મનુષ્યજીવન, આર્યદેશ ઉત્તમકુલ અને પ્રથમ સિંહનાદ ઇત્યાદિ અનેકવાર હું પામ્યો પણ આત્મસ્વરૂપની જાગૃતિ કોઈ વખત ન મળી. શૌચ, સંયમ, શીયળ અને દુષ્કર તપશ્ચર્યા ઇત્યાદિ મેં અનેકવાર કર્યા, પણ તે શુદ્ધ આત્માના લક્ષ વિના દુનિયામાં ધર્મિષ્ઠ ગણાવાને માટે જ મેં કર્યા.

એકેદ્રિયાદિ, જીવોમા તે ને જાતના અનેક શરીરો મેં ધારણ કર્યા. પણ અજ્ઞાનપણામાં મારા શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ મેં ન કર્યો. લોકોનો વ્યવહાર, રાજાઓની નીતિ. સંબંધીઓનાં સગપણ, દેવોનો આચાર, સ્ત્રીઓના સદાચાર અને સાધુઓની ક્રિયાઓ, એ બધું હું સમજ્યો, ક્ષેત્રના સ્વભાવો જાણ્યા, કાળની અકુળગતિમા પણ પ્રવેશ કરવા માથું માર્યું, પણ તીવ્ર મોહના ઉદયને લઈ ‘હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું’ ! આવો દૃઢ નિશ્ચય પહેલા મને કોઈવાર ન થયો. અરે ! શીયાળાના દિવસોમાં નદી કિનારે વસ્ત્રો વિના રહ્યો, ગ્રીષ્મઋતુમાં પહાડી પ્રદેશોના પ્રખર તાપમાં ફર્યો અને વર્ષાઋતુમાં અનેકવાર વૃક્ષોની નીચે રહ્યો પણ મારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હું કોઈ પણ વખત ન રહ્યો.

અરે ! સ્વર્ગાદિની ઇચ્છાથી સ્વસ્વરૂપને જાણ્યા વિના મેં

અનેક કષ્ટો ઉઠાયા, વિવિધ પ્રકારે કાયકલેશ મહન કર્યા, શાસ્ત્રો ભણુના પાછળ મહેત કઠવામાં પણ મેં કયાંય ન ગળી, પણ આત્મજાગૃતિ વિના ખારી જમીમાં બીજ વાવવાની માફક મારો સર્વ પ્રયામ નિષ્ફળ ગયો. આત્મજાગૃતિ કરાવનાર શાસ્ત્ર કે સત્ ક્રિયાની પ્રાપ્તિ મને ન થઈ વિશ્વમાં પર્યાટન કરતા અનેક શુદ્ધઓ કર્યા અને મેળવ્યા પણ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપને ખતાવનાર કહેનાર કે જગાડનાર શુદ્ધની પ્રાપ્તિ મને કોઈ પણ વખત ન થઈ, અને તેના શુદ્ધ વિના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ મને કયાથી થાય ?

આહા ! અચેતન અને અચેતન ગુણ દ્રવ્યોમાં અનેકવાર મેં પ્રીતિ ધાગવું કરી પણ પ્રખળ મોહના ઉચ્ચને લીધે જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મામાં મેં ન કરી અરે ! દુષ્કર્મમાં દુષ્કર્મ શુભાશુભ અનેક કર્મો મેં અનેકવાર કર્યો પણ શુદ્ધ આત્માનું ચિંતન કરવાનો વખત મને ન મળ્યો.

પ્રભુની રૂપા થઈ, મોહનો ઉચ્ચ મદ પડ્યો, મત્સરરૂપેના મમાગમ થયો. આત્મ જાગૃતિનો પ્રકાશ પડ્યો અજ્ઞાન અધિકાર ગયો. મત્સરપ્રોતુ અગવું કયું હવે મને શુદ્ધ આત્મા તરફ પ્રીતિ થઈ, તેને લઈને મન ઇચ્છા વિનાનું થયું હવે પ્રયમના અગત્તિરાજા સ્થાને અને પારો મને હજારો જે જેના લાગે છે આત્મજ્ઞાની મનુષ્યોની સોખત ગમે છે આત્મજાગૃતિ કરનારા ગત્તો મારા લાગે છે મન પણ વિવિધ ઇચ્છાથી મુગાણું હોનાની નિષ્કપો વિનાનું ગટે છે, નેવી હવે શુદ્ધ આત્માના ચિંતામાં કયાંય નાં ગણુ આત્મજાગૃતિ થની નેજ ધર્મની યુવાસનાનો ધાર મારા માટે છે નિરોપી રાગી, લાણુ ચાણુ, અનુકૂળ મયોગો અને મત્સર રૂપેના મમાગમ, જે આગ વવવામાં મહાન્ મદદગારો છે, માટે હવે હું મારા આત્માની પ્રાપ્તિ કરવામાં કયાંય નહિ ગણુ.

પ્રકરણ છઠું.

આત્મ સ્મરણની પ્રતિજ્ઞા.

સુખે દુઃખે મહારોગે, ક્ષુધાદીના ઉપદ્રવે ।

ચતુર્વિધોપસર્ગે ચ, કુર્વેચ્છિદ્રુપ ચિંતનં ॥૧॥

“સુખમાં, દુઃખમાં, મહાન્ રોગમાં, ક્ષુધા આદિના ઉપદ્રવમાં અને દેવાદિકના ચાર પ્રકારના ઉપસર્ગના પ્રસંગમાં પણ હું આત્માનું ચિંતન કરીશ. ૧.”

જેવી રીતે દુઃખમાં અધિક વેદનાને લઈને મનુષ્યો આત્મ-ભાન ભૂલી જાય છે, તેવીજ રીતે સુખમાં સુખની અધિકતાને લઈને પણ આત્મભાન ભૂલાય છે. મહાન્ રોગમાં પણ દેહાધ્યાસને લઈને જો આત્મભાન ભૂલે છે, ક્ષુધાને લઈને પણ આત્મભાન યાદ આવતું નથી. તેમજ દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યચના તેમજ સ્ત્રી આદિકના અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો પણ આત્મભાન ભૂલાવી દે છે. આત્મસ્વરૂપની ખરી દૃઢતા, અને પૂર્ણ જાગૃતિ હોય તોજ આ ઉપસર્ગોના પ્રસંગમાં આત્મજાગૃતિ બની રહે છે. આત્મભાનમાં જાગૃત થયેલો આત્મા દૃઢ સંકલ્પ કરે છે કે આવા વિષમ પ્રસંગમાં પણ હું આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન કરવાનું ભૂલીશ નહિ.

મનુષ્યોની સાથે તેમના વ્યવહારમાં હું નહિં બેડાઉં તેથી કરીને કોઈ મને ઘેરો કહેશે, કોઈ કહેશે કે પિશાચ વળગ્યો છે, કોઈ ગ્રહને લઈને ચિંતના વિભ્રમવાળો માનશે, અસાધ્ય રોગ થયો છે એમ વેદો કે સંખ્યાઓ કહેશે, વ્યવહારથી કંટાળેલો કોઈ ગણશે, કોઈ દુઃખમાં ઘેરાયેલો સમજશે, કોઈ મરણની નજીક જઈ પહોંચેલો માનશે. આ પ્રમાણે ગમે તેમ માને, પણ “હું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છું” એ મારી જાગૃતિ અને સ્મૃતિમાં ભંગ પડવા દઈશ નહિં.

શુદ્ધ આત્મદૃષ્ટિ વિનાના અને લાયના ખરા બેદને નહિ જાણનારા મનુષ્યોને મોહગુણએ ઉન્મત્ત, ધ્રાતિરાગા, અત્મનેષ વિનાના, દિગ્મૂઢ થયેલા, અજ્ઞાન નિદ્રામાં ડુબેલા, આત્મચિંતા વિનાના, મોહ મૂર્છામાં પડેલા, દુનિયાના પ્રસાદમાં તણાતા ખાળક અવસ્થામાં ગડેલા, ઘેરાની ગતિને પામના અને આકુળ વ્યાકુળ કૃત્રિને પોતાને આધિન કરી લીધા છે

સ્ત્રીઓને જમ પતિ પ્રિય હોય છે, નિર્જળોને જમ ગાળ, રાજાઓને જમ પૃથ્વી, ગાયોને જમ પોતાનો વાછોડો, ચક્રવાકોને જમ સૂર્ય, બાળકોને જમ વગ્ગાદ, જગચરોને જમ સરોવરગદ્દિ, મનુષ્યોને જમ અમરપાણી, દેવોને જમ અગ્નિસિંહ અને રાગતુલને જમ વેધ પ્રિય હોય છે તેમ શુદ્ધ આત્માનુ સામ માગ હૃદયને પ્રિય છે

મનુષ્યો જમ પોતાને જે પ્રિય પ્રિય હોય તેમાં જોડાયેલો ગ્રહે છે તેમ દુઃખ નિવૃત્ત શુદ્ધ પરમદ્રવ્યના અરૂપમાં જોડાયેલો ગ્રહીણ

જેમ શ્વેદ સૂચ પોતાની અગ્નિજ્વાલ જલિમાં નિવૃત્ત પર્યટન કરતા ગ્રહે છે, દેવતાની ધારાનો નવાજ જેમ અખડ વજા કરે છે, વ્યવહાર અને કામની ગતિ અવિચ્છિન્ન રહે ચાલ્યા કરે છે, દ્રવ્યમાં જેમ પર્યાયો કાયમ જોડાયેલા ગ્રહે છે અને જેમ તીર્થ ગંગાદિની ઉપર નિયમિત થયા કરે છે તેમ આ આ અરૂપ છુદ્ધ એક અખડ માત્રાના મોક્ષની પ્રાપ્તિ માત્ર ત્યાગી રી મૂળી રાહિ

પરમ જ્ઞાત દામાં ગી શુદ્ધ અત્મનુ અગ્નિ કરતા મન વાચન કાયાની પ્રિયા મને મ વત નિમાર દેખાય , દેવકે ક્ષત્રિ ચિદ્રુપના સ્મરણ મિગાય મને કાઈ બીજું નમ માતાનુ નથી

ગા સાદા અને અન્યતર અત્તમેનો અન, સુર રાગી, દેવો અને મનુષ્યો આ ૨ ૩ ૪૮, વિદ્યા પ્રિય, મા, મે, મા, કીર્તિ, રૂપ, પ્રત્યક્ષ, સામ્યપ્રત્યક્ષ, અને નીત્યપદ્મ જે નન મનિ વ સામે છે શુદ્ધ આત્માના -રૂપમાં લીન થઈ તે ૪૫ મ -૧૫૧ અને આતિથ્ય રાગે છે

પોતાના શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ જાણનારે વસ્તુઓ મળે કે ન
પણ મળે છતાં તેને માટે તેણે જરા પણ રાગદ્વેષ કર્યો ન બોલ્યો.
અને તે સ્વરૂપમાં જ નિરંતર એકનાર ક્ષણમાં આનંદ માન્યો બોલ્યો.

હું જ્ઞાનસ્વરૂપ છું માટે તે જ વસ્તુ મારી છે. તેને જ હું
બોલું છું. તેથી હું સુખી છું. તેનાથી જ બધા કર્મ શત્રુઓથી
હું મુક્ત થઈશ.

નિત્ય આનંદમય પોતાના શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં જ્યારે સ્થિરતા
કરવામાં આવે છે, ત્યારે પરમાર્થથી પોતામાં સ્થિરતા થઈ કહેવાય
છે. પૃથ્વી ઉપર મેરુપર્વત નિશ્ચળ રહે છે, તેમ આ માટે શરીર
ન છૂટે ત્યાસુધી તે શુદ્ધ જ્ઞાનમય આત્મામાં માગ પરિણામ
નિશ્ચળ બન્યા રહે.

પાંચમી ગતિમાં સિદ્ધ પરમાત્માઓ જેમ સ્થિર રહેલા છે
તેમ મારી શુદ્ધ આત્મ પરિણુતિની અચળ સ્થિરતા થાઓ.

હે ઉત્તમ મુનિઓ ! શુદ્ધ ચિદ્રૂપના ઉત્તમ ધ્યાનમાં મનને
નિશ્ચલ કરો, તેનો દૃઢ અભ્યાસ વધારો. અનાદિ કાળથી આ
વિશ્વમાં સવ ભ્રમણ કરતા આવો છો, પણ આ શુદ્ધ આત્મામાં
મનને નિશ્ચળ નથી કર્યું તેને લઈને જ તમે મહાન્ દુઃખનો અનુ-
ભવ કર્યો છે. આ જન્મને તમે હવે નિર્થક શુભાવશો નહિં.

જે મહાન્ પુરૂષો ભૂતકાળમાં મોક્ષે ગયા છે, વર્તમાનકાળમાં
મોક્ષે જાય છે, અને ભવિષ્યકાળમાં મોક્ષે જશે તે સર્વે પોતાના
ચિદ્રૂપમાં મનને નિશ્ચળ કરીને જ ગયા છે તેમાં જરાપણ સંશય નથી.

નિશ્ચળ થઈને જ્યારે આ જીવ 'હું શુદ્ધ ચિદસ્વરૂપ છું એવું
સ્મરણ કરે છે અને તે ભાન ટકાવી રાખે છે તેજ વખતે તે
ભાવથી મુક્ત થાય છે અને તેમાં સતત પુરૂષાર્થ કરવાથી અનુક્રમે
દ્રવ્યથી પણ મુક્તિ પામે છે.

પ્રકરણ ૭ મું .

નિશ્ચય અને વ્યવહાર

વ્યવહાર વિના કેચિત્રષ્ટા કેવલ નિશ્ચયાત્ ।

નિશ્ચયેન વિના કેચિત્ કેવલ વ્યવહારત્ ॥ ૧ ॥

દ્વાભ્યા દૃશ્યભ્યા વિના ન સ્યાત્ સમ્યક્ દ્રવ્યાવલોકનમ્ ।

યથા તથા નયાભ્યા ચેત્યુક્ત સ્વાદ્વાદગાદિભિ ॥ ૨ ॥

“જમ બે નેના વિના વસ્તુનું અવલોકન ખરાબર થતું નથી તેમ બે નય વિના દ્ર વેળું અવલોકન ચતુર્થ વતું નથી વ્યવહાર નય વિના કેવલ નિશ્ચય નયથી કેટલાકે નાશ પામ્યા છે ત્યારે કેટલાએક જીવો નિશ્ચય નય વિના એકલા વ્યવહાર નયથી માર્ગથી પતિત થયા છે એમ તીર્થંકર દેવોએ કહેલું છે ”

વ્યવહાર અને નિશ્ચય બે ને નેને ગૌણ મુખ્ય ગામી પ્રવૃત્તિ ક્રમતા વસ્તુનો યથાર્થ જોષ થાય છે જે વખતે વ્યવહારની મુખ્યતા હોય તે વખતે નિશ્ચયની ગૌણતા હોય અને જે વખતે નિશ્ચયની મુખ્યતા હોય તે વખતે વ્યવહારની ગૌણતા હોય આમ બે દષ્ટિઓમાં જ્યારે જેની જરૂરીયાત હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ, ખીજી દષ્ટિનો તિગસ્કાર ન કરતા સમસાવની દષ્ટિએ કુશામા આને નો વસ્તુ તત્ત્વનો યથાર્થ અનુભવ થાય છે

જેનો અનુભવ મેળવનાનો હોય છે તે તરફ વ્યવહાર પ્રવૃત્તિ ક્રમવે છે ત્યારે નિશ્ચય તે વસ્તુ જ્યાં છે ત્યાં પહોંચી સ્પર્શજ્ઞાનથી અનુભવ કરાવે છે શુદ્ધ વ્યવહાર એ પાણુરૂપ હોય એ ત્યારે શુદ્ધ નિશ્ચય એ ખરેખર કાયની ચિહ્નના રૂપમાં હોય છે

જે વ્યવહાર નિશ્ચય તરફ લઈ જતો નથી, નિશ્ચયના અનુભવમાં મદદગાર વતો નથી તે વ્યવહાર શુદ્ધ વ્યવહાર નથી જે વ્યવહારનો આપણે સુતર રૂપ માનીએ તો નિશ્ચય તેના ખનેના

કપડાં રૂપે છે. મતલબ કે વ્યવહાર કારણ છે, નિશ્ચય કાર્ય છે. એકલો વ્યવહાર કાર્યનો સાધક નથી તેમ એકલો નિશ્ચય પણ કાર્યનો સાધક નથી. કેટલાએક જીવો કેવળ વ્યવહારમાં જ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે અને નિશ્ચય શુ છે તે સમજતા પણ નથી, અને તેના તરફ લક્ષ પણ દેતા નથી. તો એવો વ્યવહાર લક્ષ વિનાના ખાણની માફક કાર્યનો સાધક નહિં બને. તેમ કેટલાએક કેવળ નિશ્ચયને જ પકડી વ્યવહારનો તિરસ્કાર કરે છે. તેમના હાથમા નિશ્ચય આવવાનો નથી. હા, નિશ્ચયનુ જ્ઞાન તેમની સમજમા આવશે, પણ તે પ્રમાણે વ્યવહાર વર્તન ન હોવાથી પાણીમા પેસી હાથ પગ ન ચલાવનાર માણસ જેમ તરવાની કળાનુ જ્ઞાન ધરાવતા છતાં પાણીમાં ડુબે છે, તેમ તત્ત્વનુ જ્ઞાન ધરાવનાર તે તરફ પ્રવૃત્તિ ન કરે તો ખરા નિશ્ચયનો અનુભવ તેને થવાનો જ નહિ. જે ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વનો ઉદય નથી તેવા ચોધા ગુણસ્થાનથી લઈને આગળના તમામ ગુણસ્થાને એક એકથી ચડીયાનો આત્મબોધ-યા આત્મ-જાગૃતિ હોય છે. અને દુર્મોનુ ઓછાપણુ એટલે આત્માની વિશુદ્ધતા પણ વૃદ્ધિ પામતી હોય છે.

જે મનુષ્ય મેક્ષનો અર્થો છે તેનો માર્ગ તાત્ત્વિક છે. અને જે સ્વર્ગનો ઈચ્છક છે તેનો માર્ગ વ્યવહારિક છે. શુદ્ધ આત્મા તરફ દષ્ટિ-નિશાન બાંધી તેના તરફ પ્રવૃત્તિ કરનારનો માર્ગ તે મેક્ષનો માર્ગ છે. ખરૂં તત્ત્વ તેજ હોવાથી તે માર્ગને તાત્ત્વિક માર્ગ કહેવામાં આવે છે, ત્યારે આત્મભાન ભૂલેલા અને આ વિશ્વની માયાજાળમાંજ સુખ માનનારા, તે સુખની ઈચ્છાથી ધાર્મિક ક્રિયાઓ દેવલોકનુ નિશાન બાંધીને કરે છે તો તે સ્થિતિ તેને પ્રાપ્ત તો થાય છે પણ આ માર્ગ તે વ્યવહાર એટલે દુનિયાનો માર્ગ છે, સંસારના ચક્રમા પરિભ્રમણ કરવાનો માર્ગ છે. એટલે ખરી રીતે તે માર્ગ જ નથી. જેમ ત્યાગીઓનો અને ગૃહસ્થીઓનો માર્ગ જુદો છે, તેમ પરમાર્થનો અને દુનિયાનો માર્ગ જુદો જુદો જ

છે ક્રિયા ભક્ષે જ ને એકજ બતિની કરે છતાં દગ્ગિનો બેદ હોનાથી નિગાન જુદું હોવથી, જેમ માવનો એક સરખા હોવા છતાં ખીજના બેદને ક્ષીવે ફળમા બેદ પડે છે તેમ આ માર્ગમા પણ ફળનો બેદ પડવાનો જ એક ક્રમની નિજગ કરશે ત્યારે ખીજો શુભ ક્રિયા કરતો હોનાથી પુન્યનો ખવ કરશે

હે આત્મદેવ ! વ્યામોહ ઉત્પન્ન કરનાર આ વ્યવહારના માર્ગની ગતિને મૂકીને જે પ રિત સુખદાઈ નિશ્ચય નામના માર્ગમા તુ પ્રવૃત્તિ કર આ માર્ગમા ચિંતા, ક્લેશ, કષાય, શોક, પગાધિનતા, લય અને આશા જેવું કાંઈ નથી કેમકે તે સર્વે દુનિયાની માયામા છે, પુનઃલ દશામા છે, પાત્ર ઈદ્રિયોના વિષયોમા છે નિશ્ચયનયનુ નિગાન એ શુદ્ધ આત્માજ હોનાથી અત્મામા આની અગતિ જેવું કાંઈ પણ નથી

લક્ષ્મીનો અમુદાય, શિખ્યર્ગ, પુસ્તકાદિ ઉપકરણો, શરીર અને કર્મ માયે પણ શુદ્ધ આત્માને કાંઈ મળધ નથી આ સર્વ પણ નિભાવ ગ્રા ઉપાધિ હોનાથી તેનો પદુ ત્યાગ કરી શુદ્ધ આત્મામાજ મનનો લય કરવાની જગ છે

કેવળ પોતાના શુદ્ધ આત્માને મૂકી કોઈ સ્થળે, કોઈ કાળે, કોઈ પણ પ્રકારે આ શુદ્ધ નિશ્ચયનય ખીજનો સ્પર્શ કરતો નથી, છતાં વ્યવહારનુ અનલબ્ધ લઈને નિશ્ચયમા તે પહોચે છે આમ વ્યવહારના આલબ્ધને લઈ નિશ્ચય વર્તતો હોનાથી, તે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરે છે

મેનની મોખતથી નજ જેમ મલીન કહેવાય છે, તેમ કર્મના સંબધથી માત્રમા વ્યવહારે અશુદ્ધ છે તેજ આત્મા નિશ્ચય નયના આશ્રયથી શુદ્ધ છે મય દ્રવ્ય માયે મિશ્રણ થનાથી વ્યવહારે મોતુ જેમ અશુદ્ધ કહેવાય છે, નિશ્ચય નયની અપેક્ષા એ તેજ શુદ્ધ કહેવાય છે

ખહારથી જે વસ્તુ આવેલી હોય છે તે તરફ નજર રાખીને વ્યવહાર ખોલે છે, ત્યારે નિશ્ચય અંદરમાં પોતાની જે વસ્તુ છે તે તરફ નજર રાખીને વાતો કરે છે. વસ્તુ ઉપર લાગેલા મેલ અને સોનામાં મળેલી માટી, એ તરફ નજર રાખી વ્યવહાર તેને અશુદ્ધ કહે છે, ત્યારે વસ્તુ અને સોના સામી દૃષ્ટિ આપી નિશ્ચય કરે છે કે આપણી જે વસ્તુ છે તે તે ખરેખર છે. વસ્તુ અને સોનું ક્યાંઈ ગયું નથી, માટે નકામી હાય થાય શા માટે કરે છે ? તમે તમે નેટલો પ્રયત્ન કરો પણ જે અંદર છે તેજ ખહાર આવશે. અને ખહાર આવેલું છે તે આપણું છેજ નહિ. તે ભલે આવ્યું પણ આપણે તે ગ્રહણ કરવાની જરૂર નથી. અંદર રહેલ આત્મા તે કાયમ છે, ખહારનાં આવેલાં કર્મો તે આપણું છેજ નહિ. પછી ભલેને તે અહિં રહે કે બીજે સ્થળે રહે તેની સાથે આપણે લેવા દેવા નથી. આ પ્રમાણે પોતાની મૂળ વસ્તુ સામે લક્ષ ખાંધી નિશ્ચય પોતાના માર્ગમાં આગળ વધે છે. છતાં ખહારનો અને અંદરનો અન્ય સાથેનો સંબંધ જેટલે અંશે ઓછો થાય છે, તેટલે અંશે વ્યવહારમાં સોનાની માફક આત્માની વિશુદ્ધિ થાય છે.

अलिप्तो निश्चयेनात्मा लिप्तश्च व्यवहारतः

शुध्यत्यलिप्त या ज्ञानी क्रियावान् लिप्तया दृशा । १ ।

श्रीमान् यशोविजयजी.

નિશ્ચય નયથી આત્મા લેપાયેલો નથી, વ્યવહાર નયથી લેપાયેલો છે. જ્ઞાની ‘હું લેપાયો નથી’ એવી નિર્લેપ દૃષ્ટિએ નિવૃત્તિને માર્ગ શુદ્ધ થાય છે. અને ક્રિયાવાન ‘હું લેપાયેલો છું’ એમ માનીને પ્રવૃત્તિ કરતાં શુદ્ધ થાય છે.

શુદ્ધ ચિદ્રૂપના સદ્ધ્યાન રૂપ પર્વત ઉપર આરોહણ કરવા માટે ખુદ્ધિમાને વ્યવહારનું આલંબન લેવું અને તે ધ્યાનમાં-તે ભૂમિકામાં જ્યાસુધી સ્થિર રહી શકાય ત્યાસુધી વ્યવહારના આલંબનનો ત્યાગ કરી નિશ્ચય આત્મસ્વરૂપમાં રહેવું. આ ધ્યાન-

૩૫ પવતથી જ્યાં નીચે ઉતરવાનું થાય ત્યારે તરતજ વ્યવહારનું આલબન લઈ લેવું

મહેવ ઉપર ચડતા જેમ િમગ્ની-દાઢનું અને દોરડું પકડવાનું આલબન લેનામા આવે છે તે વ્યવહાર ૩૫ છે અને ઉપર ચડી ગયા પછી આ બંને આલબનો મૂકી દઈ ઉપર જે કાર્ય કરવાનું હોય તે ૩૫ નિશ્ચયનું આલબન લેનામા આવે છે પાછું જ્યારે ઉતરવાનું હોય છે ત્યારે વ્યવહાર ૩૫ નાહવાનું અને દોરડાનું આલબન લેવું પડે છે તેમ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમા જવા માટે કોઈ ઉત્તમ વિચાર, મદદગુણ જાપ, કે આકૃતિ આદિનું આલબન લેનામા આવે છે આ આલબનની મદદથી મન જ્યારે આત્મામા લય પામી જાય છે એટલે આત્માનો ઉપયોગ ખીન્ના આનંદનો મૂકી આત્માકારે થઈ ગયે છે ને નિશ્ચય છે આ કાર્ય છે આ વખતે આલબનની જરૂર પડતી નથી, છતાં કોઈ કદાચહી આલબન પકડવા જાય તો આ ભૂમિકામાથી નીચે પડે છે આવી નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાથી થાછો અવિકલ્પ સ્થિતિમા આવે એટલે તેણે પાછું કોઈ આલબન પકડી લેવું આવી રીતે નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને ઉપયોગી થાય છે

જેઓ મોક્ષને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે તે મને પ્રથમ શુદ્ધ વ્યવહારનું આનંદન લઈને પછી નિશ્ચયનો આશ્રય લઈને પામ્યા છે આ ઠેકાણે એટલી વાત ધ્યાનમા ગણવાની છે કે જેને પોતે વ્યવહાર માને છે ને વ્યવહાર શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામા મદદમાર થાય છે કે નહિ ? જો આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામા મદદમાર દારણ ૩૫ હોય તો તે માત્રો વ્યવહાર છે, નેમ ન હોય તો તે અશુદ્ધ વ્યવહાર હોવાથી ત્યજ કરવા યોગ્ય છે કારણ વિના કાયની ઉત્પત્તિ ન થાય નેમ શુદ્ધ વ્યવહાર વિના નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ ન હોય જેના વડે જિનેશ્વર સાધનાના સિદ્ધાંતની અને

તેમના આચરણની પ્રતીતિ થાય તેવા નિશ્ચય વ્યવહારનું વિધિ પૂર્વક સેવન કરવું.

કોઈ વખતે નિશ્ચયનું આલંબન લેવું. તેમાં સ્થિરતા ન હોય શકાય તો તે વખતે વ્યવહારનું આલંબન લેવું. આ પ્રમાણે વિધિ પૂર્વક પ્રભુની વાણીથી વિભૂષિત થઈ જીવન વ્યતિત કરવું.

જટલા વિધિ નિયોજિત કાર્યો છે તે સઘળા વ્યવહાર દષ્ટિએ છે. નિશ્ચયને અંતરમાં સુનિશ્ચય પણે ધરણુ હોય બહારથી વ્યવહારનાં કાર્યો કરતા શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ નયોને આધિન જ્યાં સુધી જણાય ત્યાંસુધી નયોનો આદર કરવો. કેવળ શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં કોઈ પણ સંકલ્પને અવકાશ કે પ્રવેશ નથી, તો પછી નય એટલે અપેક્ષા અથવા અભિપ્રાય એવો અર્થ થાય છે તે નયોનો પ્રવેશ પણ ત્યાં કયાથી હોય ? અર્થાત્ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તો કેવળ શાંતિમય સ્થિરતા જ હોય છે.

પ્રકરણ આઠમું.

જડ ચેતનનો વિવેક !

ભેદોવિધીયતે ચેન, ચેતનાદેહકર્મણોઃ ।

તજ્જાત વિક્રિયાદીનાં, ભેદજ્ઞાનંતદુચ્યતે ॥ ૧ ॥

“ ચેતનાથી (આત્માથી) દેહ તથા કર્મનો, અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી વિક્રિયાદિનો-ઉપાધિનો જે જ્ઞાનવડે ભેદ કરાય છે તેને ભેદજ્ઞાન કહે છે.” કતકક્ષણ જેમ પાણીથી મેલને જુદો પાડે છે, અને હંસ જેમ પાણીથી દુધને જુદું કરે છે તેમ જ્યો આત્માને દેહ તથા કર્મોથી જુદો અનુભવે છે તેઓને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે

ગમે તેવું પાણી મેલું હોય પણ તેમાં કતક નામના ક્ષણતૂં ચૂર્ણ કરીને નાખ્યામાં આવતાં મેલ નીચે ખેસી જાય છે. અને

પાણી નિર્મળ થઈ ને ઉપર ગહે છે આ દષ્ટાંતે પાણીમા મેલની માફક આત્મામા કર્મો એક ગમ થઈ ગહેલા છે તેને કર્મ તથા આત્માના જુદા જુદા લક્ષણોદ્ધારા જુદા જુદા નિર્ણિત કરનામા આનંદા આત્માને દેહ માનનાની અને દેહને આત્મા માનનાની ભૂલ દૂર કુગાય છે આનુ નામ ભે-જ્ઞા । છે આ ભે-જ્ઞાનની મદદની, કર્મો માત્રમાથી જુદા થઈ વિખરાઈ જાય છે, અથવા ખરી પડે છે, અને આત્મા નિર્મળ થઈ ગડે છે મનુષ્યો જેમ પથ્થરમાથી મોનાને જુદુ કરે છે, શરીરની વચ્ચેને જુદુ અનુભવે છે, તપનના લોહાથી અગ્નિને જુદુ કરે છે, ગેલડીનાથી ગમને જુદો કરે છે, કાદવથી જળને જુદુ બોમે છે, મોગપાંછમાથી પાણુ જુદુ પાડે છે, તલમાથી તેલને અલગ કરે છે, અને દુધમાથી અમુક ઉપાયો વડે વીને તુદુ પાડે છે, તેમ જ્ઞાનીઓ ભેદજ્ઞાનની મદદથી દેહ તથા કર્મોને અને તેમાથી ઉત્પન્ન થયેલી ગગદેખાંતિ અનેક પ્રકારની ઉપાધિએને જુદી જાણે છે, કરે છે, અને અનુભવે છે

આત્મામા જ્ઞાનશુણી મુખ્યતા છે પુદ્ગલોમા જડતાની મુખ્યતા છે જ્ઞાતાપણુ અને દષ્ટાપણુ જે આત્માના લક્ષણો છે જ્ઞાતાપણુના ગણને લઈને આત્મા આખા નિશ્ચને ગણનાની શક્તિ ધરાવે છે અને દષ્ટાપણુના શુણને લઈને આખા નિશ્ચને જ્ઞેનાની શક્તિ ધરાવે છે પુદ્ગલોમા જડતા હોવાથી આ શુણો તેમા નથી તેને અજ્ઞવ, જડ, પુદ્ગલ, માયા, વિગેરે નામોથી સંબોધનામા આવે છે સડવુ, પડવુ, વિખરાવુ, મળવુ, વિવિધ આકારો વાગણુ કરના એ જડતાનો સ્વભાવ છે જેમા શબ્દ, રૂપ, ગંધ, અને સ્પર્શ હોય તે પુદ્ગલો કહેનાય છે શરીર, વચન, મન અને વિનિધ પ્રકારના કર્મો ને જડતામાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે

કુલની, વર્ણની, પક્ષની, જાતિની, પાગજનોની, મજાધીઓની, ભાઈની, પુત્રની, સોની, દેની, વિકારોની, શુણ્ણીની, નગરની, દેશની અને ગણની ઈત્યાદિ વિનિધ પ્રકારની હૃદયમા ગુપ્તી

લાગણીએને બેઠીને સહજ ગુણના નિધાન રૂપ આત્મા રહેલો છે. સેવાળને દર દરીને જેમ તળાવ પ્રમુખમાંથી મનુષ્યો પાણી પીવે છે, તેમ વિહલ્યો રૂપ સેવાળને દર દરીને પોતાની અંદર રહેલા આત્માના ધ્યાનરૂપ અમૃતને ઈર્મ કલેશના નાશ માટે પીવું જોઈએ.

આત્માના ધ્યાનથી પર બીજું કોઈ તાત્ત્વિક સુખ નથી, આત્મધ્યાનથી પર બીજું કોઈ તપ નથી. અને આત્મધ્યાનથી પર બીજો કોઈ મેક્ષનો માર્ગ નથી.

આત્મસાન બુદ્ધી મોહમાં આશક્ત બનેલા કેટલાએક જીવો યશને, સુખને, રાજ્યને, ગૃહસ્ત્રીને, પુત્રને, સેવકને, સ્વામિત્વને, ઉત્તમ વાહનને, બળને, મિત્રોને, શબ્દ પાંડિત્યને અને ઉપાદિકને પામીને હર્ષ પામતા છતાં પોતાના જન્મને સફળ માને છે, પણ ખરી રીતે વિચારતાં તેઓ આત્મસાન ભૂલેલા હોવાથી આ મર્વ વસ્તુઓ તેમને અહિતકારી થાય છે. આ મુખમાંથીજ દુઃખ પ્રગટ થાય છે. આ વસ્તુઓમા મારા તારા પણાની માન્યતાથી અને રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મો તેમને દુઃખના અને પુનર્જન્મના ખાડામા ઘસડી જાય છે. હે મનુષ્યો ! જડ ચૈતન્યના ભેદવાળા દુર્લભ જ્ઞાનને પામીને ખુશી થાઓ. આ ભેદજ્ઞાનની મદદથી નવીન કર્મો આવવાનો માર્ગ અટકાવો અને આત્મ જગૃતિના બળે પૂર્વના કર્મોને તોડીને તમારા શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરો. આ દુઃખે ભેદી શકાય તેવા કર્મરૂપ પર્વતોને ભેદ જ્ઞાનરૂપ વજ્રના બળવડે ઘણા થોડા વખતમા ભેદી નાખો.

અહો ! આ વિશ્વમાં આત્મજ્ઞાનની રૂચિ ઉત્પન્ન કરાવનારા મનુષ્યો મળવા દુર્લભ છે, તેમજ આત્મ સ્વરૂપને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રોની પ્રાપ્તિ થવી તે પણ દુર્લભ છે. આત્મ જ્ઞાનવાળા જીવોનો સમાગમ થવો તે પણ મુશ્કેલ છે. આત્માનો ઉપદેશ કરનારા ગુરૂની પ્રાપ્તિ થવી તેનાથી પણ દુર્લભ છે. તેનાથી પણ ચિંતા-

મણિની માફક બેઠ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી તે વિશેષ દુર્લભ છે તપ કૃનારા તપસ્વીઓ મળી આવવા સુલભ છે, શાસ્ત્રો લઘુવા પડિતો પણ મળી આવવા સુલભ છે, પણ નેઓની અદ્ભુત બેઠ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કૃનારા જીવો ઘણા થોડાજ હોય છે

અગ્નિ જેમ ધામના ઢગલાને કણ વારમા બાળીને રાખ કરી દે છે તેમ બેઠજ્ઞાની ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિમા વિદ્યન રૂપ ડમ ના ઢગલાને ઘણા થોડા વખતમા બાળીને ક્ષય કરે છે એ શાસ્ત્રનિશાઢ પુદ્ગિ માનો ! તમે શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ માટે અખડ ધાગએ બેઠજ્ઞાનની ભાવના ડરો પોતાના આત્માનો બોધ થવાથી સાક્ષાત્ સંવર અને નિર્જગની પ્રાપ્તિ થાય છે, આત્મ બોધ બેઠજ્ઞાનથી પ્રગટ થાય છે, માટે મુમુક્ષુ જીવોએ બેઠ જ્ઞાનની વાગવા ભાનના કૃપી

આ જીવે વસ્તુની પરીક્ષા, શિલ્પાદિ મર્વ કળાઓ, અનેક શક્તિઓ અને વિભૂતિઓ પ્રાપ્ત કરી છે પણ બેઠ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી નથી બેઠજ્ઞાન રૂપ પ્રચડ વાયુથી મોહરૂપ ગજ ઉડી જાય છે, બેઠ જ્ઞાનના પ્રકરુમા શુદ્ધ ચિદ્રૂપનુ દર્શન થાય છે મોહરૂપ અવઢાગ નાશ પામે છે, બેઠજ્ઞાન રૂપ નેત્રો વઢે યોગીઓ ચિદ્રૂપનો અનુભવ કરે છે

ગરૂડના આવવાથી સર્પો જેમ ચઢનના વૃક્ષને મૂકીને ચાલ્યા જાય છે, તેમ બેઠ જ્ઞાનના આગમનથી સર્વ કર્મો આત્માને મૂકીને ચાલ્યા જાય છે બેઠ જ્ઞાનના બળથી શુદ્ધ આત્માને પામીને કેવળ જ્ઞાની તેમજ દેનાવિદેવ તીથકર પણ થઈ શકાય છે, માટે હે ભવ્ય જીવો ! તમે જા બેઠજ્ઞાન પ્રાપ્ત કૃના તમાગ સંપૂર્ણ બળથી પુરુષાગ કરો

પ્રકરણ નવમું

મોહ ત્યાગ

યાવન્મોહોવલીપુંસિ દીર્ઘ સંસારિ તાપિ ચ;
ન તાવત્શુદ્ધ ચિદ્રૂપે રુચિરત્યંત નિશ્ચલા ॥ ૧ ॥

“મનુષ્યમાં જ્યાંસુધી મોહની પ્રબળતા અને દીર્ઘ સંસાર પરિભ્રમણ કરવાનું હોય છે ત્યાંસુધી શુદ્ધ આત્મામાં અત્યંત નિશ્ચળ રૂચિ થતી નથી.”

મુંઝાવે તે મોહ, આત્મા તરફ પ્રતિ ન થવા દે તે મોહ, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં આશક્તિ કરાવે તે મોહ. તેની પ્રબળતા જ્યાં સુધી જીવમા હોય ત્યાંસુધી આત્મામાં ખરી પ્રીતિ ન થાય, તેમજ સંસારમા લાંબા કાળસુધી ભ્રમણ કરવાનું હોય તેવાને પણ આત્મા તરફ લાગણી નજ હોય.

આ મારા અને પારકા, એમ સજીવ તથા નિર્જીવ પદાર્થના સંબંધમા ચિતન કરવું તે મોહ છે, કેમકે તાત્ત્વિક દષ્ટિએ વિચાર કરતા વિશ્વમા કોઈનું કાઈ પણ નથી. આણે મને માન આપ્યું, આણે માફ અપમાન કર્યું, આણે મારી ઉજવળ કીર્તિ વધારી અને આ મારાએ મારી અપકીર્તિ કી, આ ચિતન કરવું તેજ મોહ છે.

હું શું કરું ? કયા જાઉં ? કયાથી કેવી રીતે સુખી થાઉં ? કોનો આશ્રય લઉં ? શું ખોલું ? એવું એવું બધું મોહનુજ ચિતન કહેવાય. સજીવ અજીવ પદાર્થમાં રાગ કરવો કે દ્વેષ ધરવો, આ સર્વ મિથ્યા બુદ્ધિ જ ગણાય. કેમકે આત્મા તો કેવળ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ જ છે. હું દેહ છું અથવા દેહ મારો છે, હું પુરૂષ છું, હું સ્ત્રી છું, અથવા આ સંબંધીઓ છે તે મારા છે; એવું તાત્ત્વિક દષ્ટિએ ચિતવવું તે મોહ છે, એ મોહને જીતવાનો કિપાય એ છે કે ‘તે હું નથી અને મારો તે નથી. હું શુદ્ધ આત્મા છું.’ આવું વારંવાર ચિતવવું અને તેના દ્વંદ્વ સંસ્કાર મન હિપર પારવા

હે આત્મનૃ! તુ તારી પોતાની ચિંતા કર, ખીજની ચિંતા કરનાનું મૂકી દે ચિંતા કરનાવી કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી ખીજના સુખ દુખમા તુ વધારે કે ઘટાડો કરી શકે તેમ નથી જે મનુષ્યે જેવે પગિણામે જેવે રમે જે જે કર્મ બાધ્યા છે, તે તે કર્મ તેના તેવા ગમે અને પગિણામે તેને ભોજવ્યા મિનાય છટકો થી કાળ, કાળનું કામ કરે છે, દિવસ આવે છે, ગરી આવે છે, ઋતુઓ નિયમિત આવ્યા કરે છે, શીયાળા પછી ઉનાળો અને ઉનાળા પછી વર્ષાઋતુ, એમ કાળનું યત્ર વ્યવસ્થામય આ વિશ્વમા આધ્યા કરે છે, તેમ કર્મનું ચક્ર પણ કોઈનો પક્ષપાત કર્યા વિના ગળતે અને ગકને, ઈ દ્રને અને નિજના કીડાને તેના યોગ્ય કર્તવ્યનો બદલો માપ્યા જ કરે છે આમા પક્ષપાત ચાનતો નથી, સિપાગમ કામ આનતી નથી, લાચ ઝસવત આપી શકતી નથી, ગરીબ અને ધના ટચોનો ન્યાય, ન્યાયને એક છાબડે જ તોળાય છે પોતાનો ઉદ્ધાર કે વિનાશ એ પોતાના માન ખોટા કર્મોથી જ થાય છે જેમ કાળ કાળનું કામ કરે છે તેમ કર્મો કર્મોનું કામ કરે છે પોતાને કે પગને ઉત્તમ કે અધમ જે જે સુખ દુખ મળે છે તે પૂર્વે ઉપાર્જન કરેન કર્મ જ આપે છે તે છતા બાન ભૂમીને આણે મને દુખ માણુ, મને માણુ મને સુખ માણુ, જાને સુખી હશે। મને જાને ' દુખી હશે, આતુ ચિતન મનુ કે માનતુ તે મોહનો જ પ્રમાદ છે એ આત્મનૃ! પાંકી ચિંતા મૂકી દે ખાન શત્રુને શોધી કાઢ, ખાન ગનેાગને પકડ અને તેને નિશ્ચય કર તારી મૂન તુ સુધાર ખરેખરે હુનેગાર તુ પોને જ છે મા મબાન બૂલી મોહને આધિન થયેલો તારા આત્માજ તારો શત્રુ છે, તેને નિશ્ચય કર, તેને સુધાર તેને મધવ્યા માટે તે યુદ્ધ આત્માના ઉપયોગમા તારાકાર પગિણામી નડે મોહનું નચકનું પ્રથમ વ્યવસ્થા ત શરીર જે તેનો નિયંત્રક કર જેને સુખી કરવા માટે ગતી વિવસ્ત્ર ન કરવાના કાર્ય કરે છે, અનેક જીવેનો મહાન કર છે,

અનેક જીવોને કયો આપે છે. રાગદ્વેષ કરે છે, તે શરીરની ઉત્પત્તિનો વિચાર કર. દુર્ગંધી અને મળના ભાજન રૂપ વીર્ય અને રજમાંથી અમુક વિધિ વડે બનેલું અને પોતાની ઇચ્છાનુસાર મનુષ્યોએ અમુક નામ આપેલું તે આ શરીર તાકે કયી રીતે થઈ શકે ? તેનું કાંઈ વર્ણન કે સ્તુતિ—કરે કે કાંઈ નિંદા કરે તેનાથી તને શો લાભ ? અને કંઈ બાતની હાની ? આત્મ દેવ ! તમે તો શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છો એટલે તત્ત્વથી તે સ્તુતિ કે નિંદાએ શરીરની જ છે, તમારી નથી.

અહો ! મોહને લઈ આત્મભાન ભૂલેલા જીવો, કાંઈ કીર્તિને માટે વલખાં મારે છે, કાંઈ ખીજને ખુશી કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ભાટ ચારણની માફક હાજી હા કહી તેના જ રાજ્યા ગાયા કરે છે, કાંઈ ઇન્દ્રિયોના વિષયો મેળવવા તકલી રહ્યા છે, કાંઈ આ શરીરને લાખો વખત ટકાવી રાખવા વિવિધ પ્રકારની ઔષધિઓ અને માત્રાઓનું સેવન કરી રહ્યા છે, કાંઈ વંશ વધારવા માટે અનેક બાવા બેગી પાસે ભટકી રહ્યા છે, કાંઈ ધન સંચય કરવા માટે દેશ પરદેશ ખેડી રહ્યા છે, કાંઈ ધનના રક્ષણ માટે હથીયારથી જ સજ્જ કરેલા પહેરેગીરોને ઘરની ચારે બાજુ ગોઠવી રહ્યા છે, કાંઈ પંડિતતા મેળવવા અનેક પુસ્તકો અને ભાષાઓ શીખી રહ્યા છે, કાંઈ પોતાના વાડાના રક્ષણને માટે અનેક વિધિ નિષેધની મોટી મોટી દીવાલો ચણી રહ્યા છે અને વાડામાં બકરાંઓને પુરે તેમ અજ્ઞાની મનુષ્યોને ભરમાવીને—વિવિધ લાલચો ખતાવીને તેમા પુરી રહ્યા છે, આવી આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં આ વિશ્વના જીવો ભેડાઈ ગયા છે. આમાં સુખી થવું, શાંતિ મેળવવી, મોટા થવું એ તેમનો ઉદ્દેશ હોય છે. આ ઉદ્દેશ તેમનો પાર પડતો નથી, કેમકે આ ભૂલ ભૂલામણી વાળી મોહ રાજાની ખીછાવેલી બળ છે, તેમાં પક્ષીઓની માફક ઉપર ઉપરની મોહક ચેષ્ટાઓથી ભાન ભૂલી જીવ સપડાય છે અને છેવટે સુખને

ખદ્દે દુ ખ પામી પોતાનો પ્રાણ ખોવે છે ખરા બુદ્ધિમાનો તો એક જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માને જ સુખ અને શાંતિનું સ્થાન માનીને મોહનો ત્યાગ કરી આત્મામાં પ્રીતિ કરે છે પુ ન્ય પ્રકૃતિથી પ્રાપ્ત થયેલા દેવોના અને મનુષ્યોના સુખ તે સુકા ધામ જવા છે તેને જો કેળવી જાણે તો ગાય અગર ભેસોની માફક સુકા ધાસમાર્થી દુધ અને દુધમાથી ઘી ખનારી શકાય છે જો ન કેળવી જાણે તો એટલે તેનો દુગ ઉપયોગ કરે તો ધામમાં અગ્નિ મૂકવાથી તેની ગળ થાય છે, નેમ તે સુખનો નાશ થતા માથે લાવી જન્મ પણ દુ ખમય પ્રાપ્ત કરે છે પુન્ય પ્રકૃતિને લઈને મળેલી અનુકૂળતાનો લાભ લઈને આત્મ માર્ગમાં આગળ પગ વધી શકાય છે અને મોહમાં આશક્ત ખની શક્તિનો દુ પયોગ કરી અનેક જીવોને દુ ખ આપી વિષયોમાં આશક્ત થઈને પાછળ પણ હઠી જવાય છે આશ્ચર્ય કે અદ્ભુત બહિવાળા જીવો આ મોહના ઘર તુલ્ય લક્ષ્મી, સ્ત્રી, શરીર, સતતી અને જમીનમાં સુખ માની બેઠા છે ।

આ જીવ પરમાર્થથી બધાયેલો નથી છતાં મોહના પાશથી ભીરૂ ખની પોપટની માફક કે વાનગની માફક પોતાના અજ્ઞાનથી પોતાને બધાયેલો માની તેમાંજ વધુને વધુ હેગન ધઈ જાય છે પવન ચકીના એક ભાગ ઉપર બેઠેલો પોપટ આનંદ કરતો હતો, તેવામાં પવન ચકી ફરવા લાગી, પોપટે બેઠેલું કે દુ પડી જઈશ, તેથી તે સળીયાને તેણે મજબુતાઈથી પકડ્યો તેથી તે પવન ચકીની માથે ઉંચે નીચે ફરવા લાગ્યો જેમ જેમ તેને મજબુત પકડે છે, તેમ તેમ તે પોતાને મજબુત રીતે તેની સાથે જ ચોટાડી રાખે છે જો તેને મૂકી દે તો તરત જ નેનાથી છુટો થઈ શકે તેમ છે, પણ પોતાની ભૂનથી અને તેને છોડી દર્શાવે તો ૨ ઈડી જઈશ આવા ખોટા ભ્રમથી હેગન વાય છે, નેમ આ જીવ પણ આ મોહને તથા મોહના માધનેને જેમ જેમ વળગતો જાય છે તેમ તેમ તે વધારે વધારે બધાનો જાય છે પોપટની માફક ખરી મુક્તિનો ઉપાય તો

એજ છે કે તેણે તે સર્વને છોડી દેવું. તે સિવાય આ જીવને છુટવાનો ખીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી.

સાકડા મોઢાવાળા વાસણમાં વાનરાએ હાથ નાખી તેમાંની વસ્તુની મૂઠી ભરી. મોઢું સાંકડું એટલે ભરેલી મૂઠી નીકળી ન શકી. અજ્ઞાનતા અને મોહને લઈ વાનરાએ જાણ્યું કે અંદરથી મને કોઈએ પકડ્યો છે, તેથી ચીંચીઆરી કરી મૂકી, પણ મૂઠી છોડી ન દેવાથી ત્યાંથી તે ખસી શક્યો નહિ, અને તેના માલીકના હાથે માર ખાધો. આ વાદરાની મુક્તિનો ઉપાય એજ હતો કે તેણે મૂઠીમાં ભરેલી વસ્તુ મૂકી દેવી. આજ પ્રમાણે મોહમાં મુંઝાયેલા મનુષ્યો જડ ક્ષણસંશુર વસ્તુને પોતાની માની મમત્વની મૂઠીમાં પકડી રાખીને પછી હેરાન થાય છે, દુઃખો અનુભવે છે. અને પોતાને ખંધાયેલો કે કોઈ સંબંધીએ પકડી રાખેલો માને છે, પણ વાદરાની માફક પોતાની મમત્વની મૂઠી ખાલી કરી દે, મૂકી દે, તો તે મુક્ત જ છે. પોતાની અજ્ઞાનતા યા, પોતાનો મોહ જ આ જીવને ખંધનમાં નાખનાર છે. તે સિવાય કોઈ તેને પકડી રાખનાર નથી,

હૃદયોના વિષયોમાં અને તેના સાધનોના રક્ષણમાં સદા વ્યગ્ર થયેલા જીવોમા આત્માની ચિંતા ક્યાંથી હોય ? તેની ખુદ્ધિ નિર્મળતા ક્યાંથી થાય ? તેને શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી મળે ? અને તેના અભાવે આત્માથી ઉત્પન્ન થતું સુખ કેમ મળે ? જીવને પ્રથમ દેહમાં આત્માપણાની પ્રાંતિ થાય છે, પછી મોહને લઈ ને જગતમાં પ્રાંતિ થાય છે, પછી પરદ્રવ્યોને અંગે થતી અતિ સંતાપ કરવાવાળી ચિંતામાં સતત વધારો થાય છે. ધન્ય છે તે આત્માઓને ! કે જેઓ પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરીને જ્ઞાન અને આનંદના ઘર તુલ્ય પોતાના આત્મભાવમાં પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, તેવા પવિત્ર આત્માઓને વારંવાર નમન કંઈ છુ. જેઓ શુદ્ધ આત્મસ્મરણને મૂકીને ખીજના કાર્યની કે વર્તનની ચિંતા કરી રહ્યા છે, તેવા નિર્ભાગી જીવો ચિંતામણિ રત્નનો ત્યાગ કરીને પથ્થરને ગ્રહણ કરે છે.

જ્ઞાન એ સ્વાધિન મુખને પ્રગટ કરનાર છે આત્મચિંતનથી તેની પ્રાપ્તિ થાય છે, છતાં દત્તભાગી જીવો તેનો ત્યાગ કરીને કોઈ વિનક્ષણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરના છૂટે છે

આવળા આગળ નાચ, બહેગ આગળ ગીત, મગલુની છેલ્લી ઘડીએ રોજનો ઉપચાર, અજ્ઞાની જીવોનો તપ, ઉખર જમીનમાં વાનપ્તી, તૃષા વિનાનાને પાણી, સ્વાર્ધી મનુષ્યોની મિત્રતા, અસંવ્યને નિર્દોષ વિધિની રૂચિ, કાળી કામળીને ચડાવાતો રંગ અને અક્ષા વિનાનાને આપેલો મત્ર જેમ કૃષ્ણ છે, તેમ જડ માયામાં પ્રીતિવાળાને આપવામાં આનંદ આત્મજ્ઞાન વૃદ્ધા થાય છે મોહમાં મૂઠ બનેલા જીવો દરેક ક્ષણે પરદ્રવ્યોનું સ્મરણ કરે છે, પણ મોક્ષને અર્થે જ્ઞાનાનંદમય પોતાના આત્માને કોઈ પણ વખત યાદ કરતા નથી.

વિચાર કરતાં જણાય છે કે મોહ કરતા ખીજે કોઈ પણ બગ વાન શત્રુ નથી, માટે તબળ પુરુષાર્થ કરીને પણ તેને જીતવો જોઈએ

આ મસાગરૂપ કુવાના મોહરૂપ કાલવમાં અનાદિ કાળથી જગત પ્રુચેતુ છે તેનો આત્માના જ્ઞાન અને ધ્યાન રૂપ દોગડા વડે ઉદ્ધાર લગે. આત્માના ઉદ્ધાર મિત્રાવના ખીજ બધા કાર્યો મોહથી ઉત્પન્ન થયેલા છે મોહથી કર્મ બધ થાય છે અને કર્મ બધથી દુઃખ થાય છે, માટે મોહ એજ મોટો શત્રુ છે બધા કાર્યોને જોઈ બાતુ ગળી મોહરૂપ શત્રુનો નાશ કરવા તમે શુદ્ધ ચિદ્રૂપ અત્માનું ઉત્તમ જ્ઞાન મેળવો અને તેનું ધ્યાન કરો

પ્રકરણ દશમું.

અહંકારનો ત્યાગ

નિરંતરમહંકારં, મૃદ્ધાઃ કુર્વતિ તેન તે ॥

સ્વકીય શુદ્ધચિદ્રૂપં, વિલોકંતે ન નિર્મલં ॥ ૧ ॥

“અજ્ઞાની જીવો નિરંતર અહંકાર કરે છે. આ કારણે તેઓ પોતાના નિર્મલ શુદ્ધ આત્માને જોઈ શકતા નથી.”

આત્મજાગૃતિ ન હોય ત્યાંજ અભિમાન અને મમત્વસાવ પ્રગટે છે. તેમજ અભિમાન અને મમત્વથી આત્મજાગૃતિ દબાતી પણ જાય છે, આ બંને વસ્તુઓ માયાના પ્રદેશમાં રહેલી છે. જડ માયાથી જ તેને પોષણ મળે છે. હું અને માંડે એ શબ્દોમાં માંડે એ શબ્દ આત્માથી જુદી કોઈ વસ્તુના સંગ્રહની ખાત્રી આપે છે, અને હું શબ્દ તેથી થયેલા અજ્ઞાન યાને અહંકારરૂપ વિકારનો ખ્યાલ આપે છે. આ બંને સ્થાનમાં આત્મજાગૃતિનું નામ નિશાન જણાતું નથી. જ્યાં આ અંધકાર હોય છે ત્યાં આત્મપ્રકાશ હોતો નથી અને જ્યાં આત્મપ્રકાશ આવે છે ત્યાં આ અંધકાર રહેવા પામતો નથી.

આત્મા સિવાય અન્ય વસ્તુની ઉપાધિમાંથી આ બંનેની ઉત્પત્તિ છે, જેમકે હું મનુષ્ય છું, દુર્બળ છું મજબુત છું, ગૌર છું, શ્યામ છું, ક્ષત્રીય છું, બ્રાહ્મણ છું, વૈશ્ય છું, શુદ્ર છું, વિદ્વાન્ છું, મૂર્ખ છું, ધનવાન્ છું, રોગી છું, નિરોગી છું, ગરીબ છું ઇત્યાદિ જે જે વિચારો કરાય છે, મનમાં ચિંતન કરાય છે તે સર્વમાં પુદ્ગલીક વસ્તુની જ મુખ્યતા હોવા છતાં મિથ્યા હું પણાનું જ મુખ્યતાએ સૂચન કરાય છે, અને મનાય છે. પૂર્વે બદલે પશ્ચિમ તરફ લઈ જનારી એ લાગણીઓ છે. પ્રકાશને બદલે અંધકારમાં હડસેલનારો તે માર્ગ છે. ઉંઘતા ઉંઘતા ચાલવાનો આ રસ્તો છે. આખા

વિશ્વનો મોટો ભાગ આ માર્ગે અચાલુ કરી ગયો છે, પણ ચોક્કસ રીતે હું જુઠું કે આ ભૂનાયેલો અને દુખનો જ માર્ગ છે

જે જાગૃત થયેના મનુષ્યો દરેક ક્ષણે અહ કાર વિનાની સ્થિતિમાં ગયે છે, તેઓ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતતા કરનાર અદ્વૈત માર્ગે વધેને પોતાના શુદ્ધ ચિદ્રૂપને પામે છે એમાં જન પણ સંશય નથી તેઓ એમ વિચાર કરે છે કે, દેહ હું નથી, કર્મો હું નથી, મન હું નથી, વચન હું નથી, હું પ્રાણણુ નથી, હું ક્ષત્રીય નથી, હું વૈશ્ય નથી, હું શૂદ્ર નથી, હું જાડો નથી, હું પાતંગી નથી, નિર્ધન નથી, ધનવાન નથી, ગામ નથી, રાક નથી, ગૌર નથી, શ્યામ નથી, પડિત નથી, મૂર્ખ નથી પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ હું ઉપર જણાવેના ભાગોમાં હું પાણુ ન માનવાનું કાગલુ એ છે કે તેમાં કોઈ દેહના ધર્મો છે, કોઈ મનના ધર્મો છે, કોઈ જાતિના ધર્મો છે, અને કોઈ આત્માથી જુદી જડ માયાની ઉપાધીઓ છે પણ તેમાં આત્માનો ધર્મ કોઈ નથી આત્મા અને જડના વિભાગને સમજનાર ભેદ જ્ઞાની, પરંતુ આ પોતાપણનો આરોપ કે મા યતા કરેજ નહિ, પરંતુ વસ્તુમાં પોતાપણની મા યતા એજ અજ્ઞાન અને એજ અભિમાન છે કર્મના બંધનો વધારવાનો અને મજબૂત કરવાનો આ માર્ગ છે અભિમાન વિનાનું ચિંતન કરવું, આત્મસ્વરૂપને વાગવાગ ચાલવું તે શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ પરમ કાગલુ છે, જે જીવો મોહને લઈ પરંતુ વસ્તુમાં માગ પપ્પા રૂપ મમત્તન કરે છે, તેઓને સ્વપ્ને પણ શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી

આ શુભારુભ કર્મો માગ છે, શરીર માફ છે, માતા, પિતા, ભાઈ, પડેન, ગ્રી, પુત્ર, પુત્રી, ઇત્યાદિ કુટુંબીઓ માગ છે આ દેશ, નગર, ગામ, જમીન, ઘર, હાટ, મંદિર, મહેલ, પાથી, ઘોડા, ગાય, બેઝ, ઉટ, જળદ, નોકર, ચાકર, દાસ, દાસી ઇત્યાદિ માગ છે, આનું આનું બીજું પણ જે કોઈ ચિંતન કરાય છે તે મન મમત્તવાવને સૂચવે છે

ભાષા વિના વ્યવહાર થતો નથી એટલે વ્યવહારને ખાતર આ માફ છે કે મારા છે. એમ જોલવું પડે, તેમાં આત્મ જન્યતા રાખીને મારા, તારાદિ શબ્દોનો વ્યવહાર કરવો પડે. તેમાં અડચણ નથી. પણ અભિમાન કે મમત્વ ભાવના અગે આત્મભાન ભૂલી હું અને માફ કરતા નવીન કર્મ ખંપ થાય છે તે અટકાવવાની જરૂર છે.

અહં-હું-અને મમ-માફ આ મોહ રાજનો મંત્ર છે, અને તેણે જગતને દેખાતી આખે આધળું દરી દીધું છે; તેને જીતવા માટે નાહં, ન મમ. હું કોઈનો નથી. અને માફ કોઈ નથી, આ મંત્રનો જાપ જ્ઞાનીઓએ ખતાવેલો છે. મતલબ કે હું અને મારાપણાથી જીવ ખંધાય છે અને હું કોઈનો નથી અને માફ કોઈ નથી આ વિચાર વડે જીવ ખંધનથી મુકાય છે.

મમતાનો ત્યાગ કરવાના વિચારો કરવા, આત્માનુ ધ્યાન કરવું, વ્રતો પાળવા, બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવું, અને ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરવો એવાં એવાં ખીજાં પણ કાર્યો નિર્મમતામા વધારો કરનારાં છે.

જે મહાત્માઓ અચળ મોક્ષ પદને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે, તે સર્વે આ નિર્મમતાનો આશ્રય લઈને જ. જેમ ક્ષીણ ચિકાશવાળો માટીનો પીંડો ભીત ઉપર નાખતાં તે ભીતની સાથે ચોટી જાય છે અને છુટો ચીકાશ વિનાનો માટીનો પીંડ તેજ ભીત સામે ફેંકતાં પછડાઈ ભાંગીને ચોટયા વિના છુટો થઈ નીચે પડી જાય છે; આજ દષ્ટાંતે જ્યાંસુધી જીવને કોઈપણ પદાર્થમાં મારાપણા રૂપ મમતાની ચીકાશ અને ઢીલાશ હોય છે ત્યાંસુધી રાગદ્વેષમાં તે લેપાવાનો જ. કર્મ સાથે ચોટાવાનોજ. આ મારા પણાની મમતાવાળી ચીકાશ ગઈ કે પછી તેને કર્મ કોઈપણ ચોટવાના નહિં. મમતા મૂકી દેવાથી તપ થાય છે, મમતા જવાથી વ્રતો પાળી શકાય છે, અને ઉત્તમોત્તમ ધર્મ પણ નિર્મમતાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

નિર્મમતા લાવવા માટે ક્ષેણ મહન કર્યો પડતો નથી, ખીજ પામે યાચના કરવી પડતી નથી, દેશાટન કરવની જરૂર નથી, ચિંતા કરવી પડતી નથી અને કાંઈ ખર્ચ પણ કરવું પડતું નથી. ફક્ત એક વિચારની દિશા બદલાવવી પડે છે જેને માફ મા યુ છે તેને માફ નથી, એવું મનને મનાવો કે તરત જ નિર્મમતા આવીને ઉભી રહે છે.

નિર્મમતામા કર્મોને આપનાની જગ્યા નવી અશ્વસ કર્મોનો બાવ નથી, માત્રમદંતુ પોપણ થાય છે, ઉપયોગની તિવ્રતા વધે છે, નિસ્પૃહતા સ્વાભાવિક આવે છે, જ્ઞાનના જને છે, સંયમી થાય છે, અને તપ ન કરવા છતાં ખરો તપસ્વી તે થાય છે જેમ જેમ નિર્મમતા વૃદ્ધિ પામે છે તેમ તેમ ગગદેનાદિ દોષો નાશ પામે છે, માટે આત્માર્થિ જીવોએ જેમ અને તેમ મમતા અને અહંકારનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને જ જીવો અહંકાર મમકારનો ત્યાગ કરે છે તે જીવો શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનને અનશ્ય પામે છે.

મકરણ અગિયારમું

આત્મ ઉપાસકોની દુહાસતા

મતિશ્લેષ મહુગતિ, ચિંતા પરચસ્તુત્તમ ।

સર્વ વ્યામોહિતા જીવા, વદા કાપિ ચિદાત્મા ૧॥

‘ મોહમા ક્ષાયેવા સર્વે જીવો દરેક ક્ષણે પણ વસ્તુનું ચિંતન કરે છે, કોઈક જન ક્યારેક ચિદાત્માનું ચિંતન કરતો હશે ’

જગતના જીવોનો મોટો ભાગ ગત્રી અને દિવસ અનેક પ્રકારના પ્રયત્નમા લાગી રહેલો છે નાનામા નાના જાતુ, ખનિજ અને વનસ્પતિ આદિના જીવો અને પશુ પક્ષી મનુષ્યાદિ પણ કોઈને કોઈ વ્યાપારમા-પ્રવૃત્તિમા લાગી ગયેલા જણાય છે, ને ને જીવોના

હાલવા ચાલવામાં, ખેલવામાં, અને વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં બે ખારીક નજરથી જોવામાં આવે તો ખાત્રી થશે કે તેની આ સર્વ પ્રવૃત્તિ પર વસ્તુ મેળવવાની, સંબંધ કરવાની, કે રક્ષણ કરવાની જ હોય છે. નાના ખાળક ખાળીકાઓથી લઈ મોટા ગણાતા રાજા મહારાજા અને મહારાણીઓની પણ પ્રવૃત્તિ તપાસવામાં આવે તો ખાવાપીવામાં મોજ મજામાં, પહેરવા ઓઢવામાં, અને પર વસ્તુના સંબંધ તરફ જ દષ્ટિ હોય છે. આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ કરનારા તો કોઈ વિરલ જીવ જ જણાઈ આવશે.

ધનનો ત્યાગ કરનારા, ભગવાનના નામે મંદિરો બંધાવનારા, મહોત્સવો કરનારા, દાન દેનારા અને પરોપકાર કરનારા અનેક જીવો મળી આવવા સુલભ છે. પણ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવા તરફ પુરૂષાર્થ કરનારા કોઈક જીવો જ મળી આવશે, કેમકે એમની પ્રવૃત્તિ બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરવાની છે. પણ આત્માને જગાડનારી પ્રવૃત્તિ નથી.

જેમ નિયમ પાળનારા, વ્રત ધારણ કરનારા, ઘેર તપશ્ચર્યા કરનારા, પ્રભુનું પૂજન, અર્ચન, નમન કરનારા, વ્યસનોનો ત્યાગ કરનારા, તીર્થયાત્રામાં પર્યાટન કરનારા, પરિષદોસહન કરનારા, રૂપવાન્, બળવાન, ધનવાન, લાવણ્યતાવાળા, પુત્રાદિ સંતતિવાળા ઘણા જીવો જગતમાં મળી આવવા સંભવિત છે. પણ રાગદ્વેષ મોહનો ત્યાગ કરીને આત્મ તત્ત્વમાં લીન થયેલા જીવો મળવા મહાન્ દુર્લભ છે, કેમકે ઉપર બતાવેલી સર્વ પ્રવૃત્તિનો મોટો ભાગ દેહથી કરવા યોગ્ય કાર્યનો છે અને આત્મા તો દેહથી 'પર' છે.

ધર્મ શ્રવણ કરનારા, ઈન્દ્રિયોને દમવાવાળા, મૌનપણ ધારણ કરનારા, કર્યા શુણ્ણને બાળુનારા, મનુષ્યોની સોખતથી દૂર રહેનારા, અને પંડિતતા ધારણ કરનારા ઘણા જીવો વિશ્વમાં મળી શકશે, પણ આત્મ તત્ત્વના અનુભવી જીવો મળવા મુશ્કેલ છે, કેમકે આત્મ-તત્ત્વ એ સર્વથી પર રહેલું છે.

જ્યોતિષ વિધામાં પાગ્ગામી, વૈદકશાસ્ત્રના પાકા પગિયય વાળા, પુગણોમાં પ્રવીણ, વાસ્તુશાસ્ત્રમાં નિપુણ, અને સંગીતાદિમાં નિષ્ણાત વિદ્વાનો નિશ્ચય મળના સુલભ છે, પણ આત્મ તત્ત્વમાં પ્રવીણ જો મળના દુર્લભ છે, કેમકે એ બાહ્યકળાઓ અને વિદ્યાઓથી આત્મા પેલી તરફ ગરેસો છે અર્થાત્ એ શાસ્ત્રોના જ્ઞાનથી આત્મા પામી શકાતો નથી.

જળમાં તરનાગઓ, જુગારમાં જીતનાગઓ, વનમાં રહેના ગઓ, યુદ્ધમાં વિજય મેળવનાગઓ, હૃદય દ્રાવક ગાયન કરનાગઓ, અને સ્ત્રીઓ સાથે કીડા કગનાગઓ ઘણા જોવા જોવામાં આવે છે પણ આત્મામાં આનંદ કગનાગ જોવા કોડકિ લાગ્યે જ દેખાય છે, કેમકે શારીરિક પ્રવૃત્તિથી આત્મા પેલી તરફ છે.

સિંહોને વશ કગનાગ, મર્ષોને પડકનાગ, હાથીઓને સ્વાધિન કરનાગ, વાધને ત્રામ દેનાગ અને શત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવનારા ઘણા જોવા મળી આવે છે પણ પોતાના ચિદાત્માનો વિજય મેળવનારા કોઈ વિગ્લ આત્મા દેખાય છે, કેમકે બાહ્ય વિજયથી આત્મા પગ છે પાણીને, અગ્નિને, રોગને, હાથીઓને, મર્ષને, ચોગને, શત્રુને અને વિદ્વાધરોને સ્તભન કગવાની શક્તિનાળા ઘણા જોવા મળી આવશે, પણ ઉ માર્ગે ચાલનારા પોતાના મનને સ્તભન કગનાગ કોઈ વિરલા જ જોવા મળી આવે છે, કાગલ કે આત્માને સ્થિર કગવાનો માર્ગ નેનાથી જુદો છે.

રાત જીદગી શુભરનાગ, મહાપ્રનો પાળનાગ, ઉપમર્ગના પ્રસંગમાં ધૈર્ય ગળનાગ, ગણીગના ધગનાગ, એરા પણ અનેક જોવા મળી આવવા સુખ છે, પણ આત્મસ્વરૂપમાં ક્ષીન ધનાગ જોવા કોડકિ જ હોય છે, કેમકે આ માર્ગે જ ઉપાધિ વિનાનો છે.

વિવિધ પ્રકારના શુભોથી વિભૂષિત ઘણા સોડો દેખાય છે, પણ શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં પ્રેમવાળા વ્રતધારી જોવા વિગ્યા જ મળી આવે છે.

એકેન્દ્રિયાદિ સંજ્ઞાવાળા પૂર્ણ પર્યાપ્તિ કરનારા અનંત જીવો છે, પણ તેમા શુદ્ધ આત્મગુણની પૂર્ણતા કરનારો કોઈ જીવ નથી. પાંચ ઈન્દ્રિયવાળા સંજ્ઞી, આસન્ન લવ્યતાવાળા, મનુષ્ય જન્મ પામેલા, ઉત્તમ વ્રતધારી, શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં લીન થનારા જીવો મનુષ્ય લોકની બહાર અસંખ્યાતા દ્રીપ સમુદ્રમાં કોઈ પણ નથી. અધો-લોકથી ઓળખાતા નીચલા ભાગમા અને ઉર્ધ્વલોકથી જણાવાતા ઉપરના ભાગમા પણ તેવા કોઈ જીવો નથી, ક્ષેત્રના સ્વભાવથી જ્યોતિષ લોકમાં પણ તેવો કોઈ નથી, મનુષ્યલોકમાં પણ જે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં અકર્મભૂમિમાં તથા મ્લેચ્છ ખંડવાળી ભોગભૂમિમા પણ પ્રાપ્ત તેવો કોઈ જીવ હોતો નથી. આર્યખંડમા ઉત્પન્ન થયેલા જીવોમા પણ કોઈ વિરલા જ જીવો આત્મજ્ઞાનમાં લીન થનારા હોય છે.

આ ક્ષેત્રમાં અત્યારે ઘણા થોડા જીવો જ આત્માના માર્ગે ચાલનારા છે. તેમાં પણ સમ્યક્દર્શનવાળા, આણુવ્રતધારી, મહાવ્રત ધારણ કરનારા, ધીર પુરુષો તો અત્યંત દુર્લભ છે. તેમા પણ તત્ત્વવેત્તા અને તેમાં પણ આત્મામાં રક્ત-લીન થયેલા જીવો તો અત્યંત દુર્લભ છે આ અવસર્પિણિ કાળમા, વ્રતધારી, જ્ઞાનમાં આશક્ત, ગુણવાન, પાત્રતાવાળા અને સદ્ગતિ ગામી જીવો ઘણા થોડા હોય છે.

મિથ્યાત્વાદિ ચાર ગુણુસ્થાનમાં શુદ્ધ આત્મામાં આસક્ત જીવો સંભવે જ નહિ. વ્રત ધારણ કરનારા જીવો કોઈક વખત જ આત્મામાં આસક્ત હોય છે. પાંચમા ગુણુસ્થાનથી ચૌદમા સુધીના દશ ગુણુસ્થાનોમા તેવા જીવો મળી આવે છે, પણ તેવા ઘણા થોડા જ હોય છે.

અત્યારે ઘણા જીવો તો શરીરમા, ધનમાં, ભાઈઓમાં, પુત્રમા, પુત્રીમા, સ્ત્રીઓમા, માતાપિતામાં, ઘરમા, ઈન્દ્રિયોના ભોગમા-

વનમા, નગરમા, આકાશી વાહનમા, ગજકાર્યની ખટપટમા ભોજનમા, ખાગ ખગીચામા, વ્યગનમ, ખેતીમા, વાવોમા, કુવામા તળાવોમા, નદીઓમા, નાટકોમા, યશ મેળનનામા, માન પ્રતિષ્ઠા વધારામા, પદ્ધતીઓમા, અને પશુતુલ્ય વૃત્તિઓમા આમકા ખની પ્રવૃત્તિ કરતા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, પણ પોતાના શુદ્ધ ચિદ્રૂપમા આમકા થનાગ કોઈ વિગ્ના જ જીવો હોય છે

જ્ઞાનીઓએ આ કાળને દુષમકાળ કહ્યો છે, તેનું કા લ મા । એજ છે કે ઉપર ખતાવેતા બાહ્ય દ્ર વમા, ઇન્દ્રિયોમા, શરીરમા, વચનમા, મનમા અને બાહ્ય વિદ્યાકળામા જીવો પ્રવૃત્તિ રી ગદ્દા છે કે જે વિલાસ દશા છે આત્માના માર્ગની તે પ્રવૃત્તિ નથી પણ આત્માના માર્ગમા વિગ્ન રૂપ તે પ્રવૃત્તિ છે, તેમા જીવો મોહિત થઈ રહ્યા છે, તેને માટે અહોનિશ પ્રવૃત્તિ કરી ગદ્દા છે પશ્ચિમને તે વસ્તુ જુદી છે નાગ પામનારી છે, દગો ફેનારી છે, દુ ખી કર નારી છે, છતા તે મબધમા આખો મીચીને જીવો પ્રવૃત્તિ કરી ગદ્દા છે અને જે વસ્તુ માચી છે, લાયમ ટકી રહેનારી છે, મદા માથે ગહેનારી છે સુખરૂપ છે તે પોતાનો આત્મા જ છે, તેને માટે જગ પણ વિચાર કે પ્રવૃત્તિ કરતા નથી માટે જ આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ કરવી, તેની ઉપામના કરવી તે દુર્લભ છે આ દુષમકાળમા પણ આત્માને જોળખીને તે તરફ પ્રવૃત્તિ કરનાગ જીવો સહેલાઈથી પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે છે માટે ઉત્તમ વખત અને જે મનુકળ માધનો પોતાને મળ્યા હોય તેનો આત્માને માગે ઉપયોગ કરના રૂકરુ નહિ

પ્રકરણ બારમું.

જ્ઞાનાદિ રત્નત્રય.

રત્નત્રયા દ્વિના ચિદ્રૂપોપલબ્ધિર્ન જાયતે ॥

યથાદિસ્તપસઃ પૂત્રા પિતુર્વૃષ્ટિર્વિલાહકાત્ ॥૧॥

“તપ વિના જેમ લબ્ધિઓ થતી નથી, પિતા વિના પુત્ર થતો નથી અને વાદળ વિના વૃષ્ટિ થતી નથી, તેમ રત્નત્રય-જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વિના ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી.”

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમા આત્માની પ્રવૃત્તિ થાય તેને રત્નત્રય કહેવામાં આવે છે. આત્મા આ ત્રણ રત્ન સ્વરૂપજ છે. તેમજ સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એજ મોક્ષનો માર્ગ છે.

આ રત્નત્રય વ્યવહારે તેમ નિશ્ચયથી એમ બે પ્રકારે છે. દ્વાદશાંગી અથવા ચૌદપૂર્વનું જ્ઞાન કરવું તે વ્યવહાર જ્ઞાન છે. જેના સારભૂત જીવ અજીવ બે પદાર્થો છે. તેનો વિસ્તાર તે ચૌદપૂર્વનું જ્ઞાન છે. જીવ અજીવના મધ્યમ વિસ્તારરૂપ પુન્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વો બને છે. જેમાં ચેતના છે તે જીવ છે. તેનાથી વિપરીત લક્ષણુ તે અજીવ છે, તેમાં જડતા છે. શુભ કર્મના પુદ્ગલો તે પુન્ય છે. અશુભ કર્મના પુદ્ગલો તે પાપ છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કુપ્રાય અને મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ રૂપ યોગ એ હેતુથી જે આવે તે આશ્રવ છે. વિરતિથી આવતાં કર્મને અટકાવવા તે સંવર છે. આવેલાં કર્મોનું પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશના ભેદે અન્યોઅન્ય જોડાણુ તે બંધ છે. બંધાયેલા કર્મોને આત્માના પ્રદેશથી ભોગવીને જીદાં કરવા તે નિર્જરા અને આત્મ પ્રદેશથી બધા કર્મોનું નિર્જરી જવું તે મોક્ષ છે.

જ્ઞાન ભણવાના વખતે જ્ઞાન ભણવું, કાળ વેળાએ ન ભણવું. વિનયપૂર્વક જ્ઞાન શીખવું. ખડુમાન પૂર્વક ભણવું, ઉપધાન અને યોગ

વહનની તપશ્ચર્યા કરીને જ્ઞાન શીખવું જ્ઞાન આપનાર શુને ઓળ વના નહિ-તેનો ઉપકાર ન સૂવવો અક્ષરો, કાનો, માત્ર, બિન્દુ પડયા ન ગ્હે તેમ શીખવું અર્થ સાથે લલુવું જે લલુનામા આવે તેનો અર્થ ખરોખર મમજો-યા-વાગી ગાખવો અક્ષર અને અર્થ બન્નેનું જ્ઞાન મેળવવું આ સર્વ વ્યવહાર જ્ઞાન છે તેનાથી સર્વ તત્ત્વોનું જ્ઞાન થાય ॥

આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરવું તે નિશ્ચયજ્ઞાન છે જ્ઞાન એ આત્માનો શુણ છે આત્માથી જ્ઞાન જુદું નથી છતાં સ્વભાવનું જ્ઞાન સ્વરૂપમા સ્વિચ્છતા ડગવે છે, ત્યારે વિભાવનું જ્ઞાન, આત્મ જગતિ ન હોય તો ભાન ભૂલાવી રાત્ર દેખ દગવી નવીન ક્રમ બધે દગવે છે માટે સ્વભાવમા જ્ઞાનના માટે વિભાવ જ્ઞાનને જલુવાની જરૂર છે ક્રમકે વિભાવથી સ્વભાવને જુદો કરવા માટે તેના પ્રતિપક્ષીને જલુ વાની જરૂર ગ્હે છે તે જળ્યા પછી સ્વભાવમા સ્વિચ્છતા કરવાનું કાર્ય ચાલુ રાખવાનું છે આ જ્ઞાન ઉત્તમ છે ક્રમ રેણુને ઉડાવનાર પવન સમાન છે અને મોક્ષનું હેતુ છે મોક્ષના અભાવની પોતાના આત્મતત્ત્વનો અનુભવ થાય છે બાહ્ય અખ્યતર મમથી મુક્ત વધેન આ પગમ જ્ઞાન છે

જીવ અજીવ આદિ નવ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા થવી તેને યવજારે દર્શન કહેનામા આવે છે નિશ્ચય દર્શન ॥ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયક એના મેદો છે અનતાનુબધી દોષ, મન, માયા, લોભ, મમકિત મોહનીય મિશ્રમોહનીય અને મિશ્ર્યાત્વ મોહનીય મા માત પ્રકૃતિ ॥ ઉપશમ અમ્યમ્ત્વની ઉપશમ કહેવાય છે માત પ્રકૃતિના ક્ષયોપશમથી ક્ષયોપશમ અમ્યમ્ત્વ કહેવાય છે અને માત પ્રકૃતિના ક્ષયની ક્ષાયક અમ્યમ્ત્વ યાને દર્શન કહેવામા આવે છે

જે વિચાર કે વર્તનથી માત કર્મ પગમ છુ ગવે, તેમા તીવ્ર કુર્માનો ગ્સ પગે તે અનતાનુબધી કુપાય કહેવાય છે આ વિચાર કે વર્તન દોષી, મા થી, માયા-કપટથી અને લોભથી ગ્મેમ ચાર

પ્રકારે થાય છે. મનુષ્યોના દરેક વિચાર કે વર્તનમાં પ્રાપ્ત કરી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તો હોય છેજ, પણ તે સર્વમાં કાંઈ અનંતો રસ પડતો નથી, છતાં આત્મ સન્મુખ થવા રૂપ આત્મદષ્ટિ જ્યાં સુધી જાગૃત ન થઈ હોય ત્યાંસુધી સત્તામાં તેનાં ખીજ હોય છે, એટલે તે જીવની આ દેહ દષ્ટિથી કે પુદ્ગલોનાં દીપણથી તે ખીજને પોષણ મળ્યા કરે છે.

મિથ્યાત્વનાં પુદ્ગલો શોધેલાં હોવાથી ઉજળાં થયેલાં હોય તે સમ્યક્ત્વ મોહનીય છે. અરધાં શુદ્ધ અને અરધાં અશુદ્ધ એવાં મિશ્ર મિથ્યાત્વનાં પુદ્ગલોને મિશ્રમોહનીય કહે છે અને સર્વથા અશુદ્ધ મિથ્યાત્વનાં પુદ્ગલો તે મિથ્યાત્વમોહનીય છે. મિથ્યાત્વ મોહનીય એ કર્મોનું ખીજ છે, અથવા મૂળ છે. ડાળાં પાંખડાં કાપી નાખવા છતાં જો મૂળ સાર્જું હોય તો પાછું ઝાડ નવપલ્લવિત થાય છે, તેમ જો આ મિથ્યાત્વનું મૂળ કાયમ હોય તો આ સંસાર વૃક્ષ નવપલ્લવિત રહે છે. તેવા જીવોને ભવમાં આનંદ લાગે છે. પુદ્ગલોમાં જ સુખ દેખાય છે. આત્મામાં પ્રેમ થતો નથી, તેના સુખમાં શાંતિ દેખાતી નથી. અરે! તે આત્માનું નામ પણ તેને ગમતું નથી. આવા જીવોને મિથ્યાત્વી કહેવામાં આવે છે. કેમકે પાચ ઇન્દ્રિયના કે વિશ્વના મિથ્યા સુખમાં તેને પ્રીતિ હોય છે.

મિથ્યાત્વનાં અરધા અશુદ્ધ પુદ્ગલવાળો જીવ તેના કરતાં સારો છે. તેને મનમા મધ્યસ્થતા હોય છે. તેની સત્ય આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ તો નથી છતાં તેના ઉપર દ્વેષ કે ખેદ પણ નથી. એ પણ ઠીક છે. અને આ પણ ઠીક છે. એવી માન્યતા હોય છે. એમ છતાં મિથ્યાત્વનાં પુદ્ગલોનું વેદન હોવાથી તેને પડતાં વાર લાગતી નથી, તેમજ નિમિત્ત સાફ મળી આવે તો તે આગળ પણ વધી શકે છે. અને આત્મદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

મિથ્યાત્વના ઉજ્જવળ પુદ્ગલવાળો તેના કરતાં સારો છે. વસ્તુ-ગતે વસ્તુને તે જોઈ શકતો નથી પણ તેની તે નજીક છે. પારદર્શક

પુરુષોના આત્માની માફક નેના વચમાં ઉજળો પણ પડે છે, તેથી નેના મનમાં પ્રમગે પ્રમગે શકા કાક્ષાઓ થયા કરે છે વસ્તુનો તાત્વિક નિશ્ચય તેને નથી હતાં કોઈ જ્ઞાની પુરુષોનું નિમિત્ત મળી જાય તો અમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિની તૈયારી નેનામાં છે અને જો વિપરીત નિમિત્ત મળી જાય તો આ શુદ્ધ પુરુષને મિથ્યાત્વના મેના પુરુષો થતાં પણ વાગ ન લાગે કેમકે મિથ્યાત્વનું બીજ તેનામાં કાયમ જ આ સાત પ્રકૃતિઓ ઉપર જતાવી તે આત્મજગૃતિના બળે સત્તામાં હજાવી દોય તેને ઉપશમ અમ્યક્ત્વ અથવા દર્શન કહે છે જેમ નીચે અગ્નિ પડેલો દોય છતાં ઉપર રાખ વિગેરે કોઈ પદાર્થ નાખનાથી અદગ્ધમાં તે હજાવેલો ગ્રહે છે તેમ પરમાત્મ સ્મરણની અખડ ધાર ચાલવી દોય તે વખતે આ માને પ્રકૃતિઓ સત્તામાં હજાવેલી ગ્રહે છે, આત્મસ્મરણ ચાલતું હોવાથી આ પ્રસંગે તેને બહાર નીકળવાનું નિમિત્ત મળતું નથી આ પરમાત્મ સ્મરણ ને રાખની માફક નેને સત્તામાં હજાવી ગળે છે જા વખતે ઉપશમનું બળ વધે છે આત્માને અખો પ્રકાશ કે મયુગ માનદ નેને મળે છે આત્મા ઉપશમનું બળ જો બહુ જ વધારામાં આવે તો નસગે ને સાને પ્રકૃતિનો ક્ષય થઈ, ઉપશમમાંથી અનુક્રમે ક્ષાયક બાન પણ પ્રગટે છે માટે જ્યાંતુથી ક્ષય કરવાનું બળ ન પ્રગટે ત્યાંસુધી મનુષ્યોએ ઉપશમનું બળ વધારના ગ્રેનું

જેમ હજાવના અગ્નિમાંથી પણ બારીક વગર બહાર આવે છે અને અગ્નિ હજાવેલો ગ્રહે છે તેમ કોઈક મિથ્યાત્વના પુરુષો વેદાય અને માઈક દગ વેના ગ્રહે આ સ્થિતિને ક્ષયોપશમની સ્થિતિ કહે છે પરમાત્મનું સ્મરણ કરના અને આત્મજગૃતિવાળા કૃપ્યો નમા ગ્રેવાની પ્રવૃત્તિ કરતાં એકાગ્રતા ૧ હોવાથી વચમાં મિથ્યાત્વો આપ્યા કરે અને માઈક સ્થિરતા દોય આ સ્થિરતા તે પુરુષોને હજાવી રાખે છે અને કોઈક વિવેચનાળી અસ્થિરતને ક્ષીય ને પુરુષો બહાર આવે છે, આને ક્ષયોપશમ કહે છે

ક્ષાયક દશામાં તો આ સાતે પ્રકૃતિઓનો મૂળથી ક્ષય કરવામાં આવે છે. ઉપશમના વિશેષ બળને લીધે આત્મબળગૃતિમાં વધારો થતો રહે છે. આ આત્મબળગૃતિના બળે છેવટે તે શુદ્ધ મિથ્યાત્વના પુદ્ગલોનો નાશ કરવામાં આવે છે; એટલે ક્ષાયક દર્શન પ્રગટે છે. આ વખતે આવેલું પાછું ન જાય-પ્રગટેલો આત્મપ્રકાશ કોઈ પણ પ્રસંગે ન બુઝાય તેવું આત્મદર્શન થાય છે. તેને લઈને એ સાધકના આનંદનો પાર રહેતો નથી. હવેથી તે પોતાના આત્માના કાયમ દર્શન કરે છે. માટે જ તેને ક્ષાયક દર્શન કહે છે.

ઉપશમમાં અને ક્ષયોપશમમાં પણ આત્મદર્શન તો હોય છે પણ તે અખંડ નથી, તેમ શુદ્ધ પણ નથી, ઉપશમમાં આત્મદર્શન વધારે શુદ્ધ થાય છે, પણ તેની સ્થિરતા ઓછી થતા પાછો પડદો તેની આગળ આવી પડે છે. ક્ષયોપશમમાં ઝાંખી વિશુદ્ધિ હોય છે. પરિણામની ધારામાં કેરફાર થતાં તેની આડે પણ વિશેષ ઝાંખો પડદો આવી રહે છે.

આ સ્થળે દર્શનમોહનીય કર્મના ઉપશમ કે ક્ષયને લઈને જેટલો આત્મા ઉજ્રવળ બન્યો છે, જેટલાં કર્મો આત્મા ઉપરથી ઓછાં થયાં છે, તેટલો આત્મગુણ પ્રગટ્યો છે. આ આત્મગુણને દર્શન કહેવામાં આવે છે તે નિશ્ચય સમ્યગ્ દર્શન છે.

પાપવાળા વ્યાપારોની નિવૃત્તિ કરવી અને શુભ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તેને વ્યવહાર ચારિત્ર કહે છે. અહિંસા, સત્ય, અચૈય્ય, અહ્યચૈય્ય અને અપરિગ્રહરૂપ મૂળ ગુણ અને કર્મઠાંડ તે ઉત્તરગુણ, આ બન્ને મૂળ ઉત્તર ગુણોનું મોક્ષને અર્થે પાલન કરાય તે ચારિત્ર છે પ્રથમનાં જ્ઞાન અને દર્શન સાથે હોય તોજ આ ચારિત્ર કર્મ ક્ષય કરવામાં પરંપરાએ ઉપયોગી છે તે સિવાય શુભવર્તન હોવાથી પુન્ય બંધનું કારણ થાય છે. જ્યાં જ્યાં શુભ ઉપયોગ અને શુભ પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં ત્યાં વ્યવહાર ચારિત્ર છે અને તે પુન્ય બંધનું કારણ છે. પરંપરા એ મોક્ષનું કારણ થાય છે.

આકૃતિઓ ખંધાય છે અને આત્મ દૃષ્ટિથી તે જોવામાં પણ આવે છે. અનેક પ્રકારના વિકલ્પો અને કલ્પનાઓ તે પણ દ્રવ્ય મન છે. ભાવ મન આત્માના ઘરનું છે. તે ઉપયોગ રૂપ છે. ઉપયોગ શુભ, શુદ્ધ, અશુભ અને અશુદ્ધ એમ અનેક પ્રકારે છે. શુદ્ધ ઉપયોગ જે કેવળ સહજ સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ રૂપ છે વીતરાગ દશામાં સાકાર અને નિરાકાર રૂપ ઉપયોગ છે, જેમાં કર્મમળનો અભાવ છે તેવા શુદ્ધ ઉપયોગ સિવાયનો શુભ, અશુભ અને અશુદ્ધ ઉપયોગ છે તે મલીનતાવાળો છે.

આ ભાવ મન કે જે શુભાશુભ ઉપયોગ રૂપ છે, તેને આત્માની મલીનતાવાળી સ્થિતિ કહેા તેા પણ એક જ વાત છે, આ આત્માને અથવા આ ભાવ મનને શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે, આત્માનું કલ્યાણ ઈચ્છનારાઓએ પ્રથમ આ મનને શોધવું જોઈએ. તેમા રહેલા મળને દૂર કરવો જોઈએ, જેમ રોગી માણસને મળ શુદ્ધિ કર્યા વિના શરીરની પુષ્ટિ કરનારું રસાયણ પણ કાંઈ ઉપયોગી થતું નથી, તેમ મન શુદ્ધિ કર્યા વિના આત્મજ્ઞાન ફાયદો આપતું નથી, રોગીને પ્રથમ વૈદ્ય લોકો જીલાખ આપી તેનો કોઠો સાફ કરે છે પછી દવા કે રસાયણ જે આપે છે તે તેને ફાયદાકારક થાય છે. તેમ જ્ઞાની શુદ્ધો રૂપ વૈદ્યો પ્રથમ મનને શુદ્ધ કરવા શુભ કાર્યમાં મનને અખંડ પ્રવૃત્તિ કરાવવા રૂપ જીલાખ આપી, અશુભ વિચારો અને વર્ત્તનો ખંધ કરાવે છે, તે પછી આત્માનું ધ્યાન કરવા રૂપ રસાયણ આપે છે તે સિવાય કરાયેલી મહેનત આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ કરાવનારી થતી નથી.

જેમ પાણીના પ્રવાહને અટકાવવા આડી મજબુત પાળ ખાંધવા રૂપ ખંધ નાખવામા આવે છે તેથી તે ત્રિ રોકાઈ રહે છે, છતાં તે રોકાયેલા પાણીને ખીજી ખાજી વાળમાનો પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે તેા તે પાણી પાળને તોડી નાખશે. અથવા પાળ ઉપર થઇને ચાલ્યું જશે; તેમ મનથી કોઈ પણ અશુભ વિકલ્પ ન કરવા રૂપ

નિશ્ચય કરનામા આવે તેથી તે પાળ માગળ મશુભ નિકલ્પો અટકશે, છતાં તે મનને બીજે રસ્તે જોડવામા ન આવે નો છત્રે મન તેના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાના નિશ્ચયને નોડી નાખશે માટે મનને માગ વિચારો તરફ વાળવું જોઈએ માગ વિચારો કે જાપ કરના તરફ વળેલો માનો પ્રનાહ અશુભ માર્ગ તરફ વક્રન નહિ વાય અને અશુભ વિચારો ન કરવાના નિશ્ચયનાળો પાળનો ખવ મળખુત ખ યો ગહેશે આ વિચાર પ્રમાણે મનને શુભ માર્ગમા જોડવાથી અશુભ વિચારોને અટકાવવાની જરૂર પણ ગહેશે નહિ

અર્થાત્ શુભ વિચારો કરના આઠે તેને દુરમદ નહિ મળે, તેથી અશુભ વિચારો કરવું મન અલ્લાવિક જ ખવ થશે

જેમ કાટો કાટાને કાઢે છે, તેમ શુભ વિચારો અશુભ વિચારોને હાલે છે કાટો કાઢના માટે સોય કે ઘળ રૂપ બીજે કાટો પગમા નાખવો પડે છે આ કાટો પ્રનમના કાટાને કાઢી નાખે છે કાટો નીકળ્યા પછી તે બન્નેને દુઃ કરવામા આવે છે તેમ મનની વિશુદ્ધિ માટે, મનનો મેલ દૂર કરવા સાગ, પગમાત્માના નામનો જાપ કરવા રૂપ કે તેમની નીતરાજ ભાનનાળી મજબૂત મૂર્તિનું યા શુદ્ધ આત્મભાવને સૂચક પ્રતિમાજી પ્રમુખત્વ માલખન દેવામા આવે છે આ આનખનની મદદથી મનની વિશુદ્ધિ કરનામા આવે છે મક્ષીનતા રૂપ કાટો આ આત્મ મનના કાટાથી કાઢનામા આવે છે, તે મક્ષીનતા દુઃ થતા આનખનરૂપ કાટાને પણ મૂકી દેવામા આવે છે

આ આલખનમા મન સર્વિયા ગાત વતુ નથી જાપ કરવો કે આકૃતિ મામે જોરામા મનને રોકવું પડે છે આટલી પણ નિમાન દશા છે આટલી પણ મનની પ્રવૃત્તિ છે છતાં અશુભ વિચારમા પ્રવૃત્તતા મન કરતા આટલી મનની પ્રવૃત્તિ નહે છે તે ઉત્તમ છે મનની ઘણી પ્રવૃત્તિખવ થયેલી છે જેમ મનનાદિ મત્રના પને બોલીને ધીમે ધીમે માપ પ્રમુખના જગને દુઃ કરે છે, તેમ પગમા તમાના મામ સ્મગણ રૂપ મનના પઠો વડે મનની અશુદ્ધતા રૂપ

ઝેરને સાધક ધીમે ધીમે દૂર કરે છે. ઝેર ઉતરી ગયા પછી મંત્રના શબ્દો ખોલવાની જરૂર નથી. શબ્દના બળથી ઝેરનાં પરમાણુ હટી જાય છે. અથવા રૂપાંતરમા બદલાઈ જાય છે. જેમ અધિકારના પરમાણુઓ પ્રકાશના પરમાણુના બળથી પ્રકાશના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે તેમ મનની અશુદ્ધિઓનાં પરમાણુઓના પરમાત્માના નામ સ્મરણ રૂપ પ્રકાશના બળે રૂપાંતર પામી જાય છે, એટલે અશુદ્ધ કે અશુભ અધ્યવસાયમાંથી મનને પાછું હડાવીને શુભ આલંબનમાં બેડી દેવું તે શરૂઆતમા ઘણું સારું છે.

ત્યાર પછી “હુ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ છું. નિરંજન છું. નિરાકાર છું. જ્યોતિ સ્વરૂપ છું.” આવા કોઈ પણ વિચારને મુખ્ય રાખીને મનની શુભ કલ્પના રૂપ બળ કે પ્રતિમાળ આદિના આલંબનને મૂકી દેવું, અને એ શુદ્ધતા, કર્મ અંજન રહિતતા, નિરાકારતા કે જ્યોતિ સ્વરૂપતામા એક રસ થઈ રહેવું. તેમા રહેવાય તેટલીવાર રહેવું અને ન રહેવાય તો પાછું પ્રથમનુ આલંબન પકડી લેવું. તેમાથી પાછું નિર્વિકલ્પાદિના સ્વરૂપમાં આવવું. આમ થોડીવાર આલંબન લેવું અને થોડીવાર નિરાલંબન મનને રાખવું. આ પ્રમાણે કેટલાક લાખા વખતના અભ્યાસ પછી મન આત્મામાં આવીને ક્ષીન થઈ જાય છે, આ વખતે વિશુદ્ધિ ઘણી થયેલી હોય છે, અને જેમ જેમ આત્માના નિર્વિકલ્પ સ્વભાવમાં વધારે વખત રહેવાય છે તેમ તેમ વિશુદ્ધિ વધતી જાય છે.

કોઈની પણ નિંદા ન કરવી. પાપી મનુષ્યોને બેઈને તેના કર્મની તેવીજ રચના છે એવો વિચાર કરવો. અથવા તેના કર્મનો બેખમદાર કે જવાબદાર તેજ છે. કરશે તે ભરશે, વાવશે તેવું લણશે, એમ વિચાર કરીને તેની નિંદા ન કરતા ઉપેક્ષા કરવી. શુણ્ણવાન્ મનુષ્યોની સેવા કરવી, શુણ્ણનુરાગ કરવો. દરેક મનુષ્યમાથી અને દરેક વસ્તુમાથી શુણ્ણ બેવાની અને લેવાની ટેવ રાખવી, તત્ત્વને નિશ્ચય કરવો. લોકસંજ્ઞા (લોકો જેમ કરે તેમ કરવા રૂપ)નો ત્યાગ

કર્યો આત્મશ્રદ્ધા ગણવી, જડ ચિત્તન્યનો વિવેક કર્યો ખાળક
પામેલી પણ હિતકારી વચન શ્રવણ કર્યા દુર્જન મનુષ્યોના ઉપર
પણ દ્રેષ ન કર્યો પાગકી આજાનો ત્યાગ કર્યો વિષયોને પાશ
અમાન ગણવા કોઈ સ્તતિ કરે તો ખુશી ન થતું કોઈ નિંદા કરે
તો હોય ન કર્યો ધર્મ શુદ્ધિની મેરા કરવી તત્ત્વ પ્રાત થાય તેની
ઈચ્છા ગણવી, મનની પવિત્રતા વવાગી આત્મ સ્થિતતા કરવી
છળ નપચ ન કર્યા વૈરાગ્ય ધાગ્ય કર્યો મનનો વિશ્રંક કર્યો
ભનમા ગહેના દોષો ભેરા દેહાદિની વિકૃતિ-યા વિરૂપતાનો વિચાર
કર્યો મવ જન સાથે મિત્રતા ગણવી દુષ્ટી જીવો ઉપર કરણ
કરવી અનિત્યાદિ ખાત ભાનનાનો વિચાર કર્યો પગ્માત્મા તરફ
ભક્તિ વવાગી એકાતનામ સેવો અવવ નિર્જન પ્રદેશમા ગહી
આત્મ તુનના કરવી પ્રમાદનો વિશ્રામ ન કર્યો આગમને મુખ્ય
ઠગીને વર્તન ગણતું મનમા કુવિકલ્પો યાવના ન દેરા જ્ઞાની અને
વયોવૃદ્ધ પુણ્યની નિશાએ રહેતું આત્માનુ ધ્યાન કરતું શામોશાસે
પગ્માત્માનુ સ્મરણ કરતું આત્મતત્ત્વનો માક્ષાત્કાર કર્યો, અને
આત્માના આનંદમા સ્તીન થતું, આ સર્વ ઉપાયો મનની વિશુદ્ધિ
વધાવવા માટેના છે

ઘણી વખત ખીજ જીવોના દુશુણ્ણો ભેઠને તેની નિંદા કે
ચાતોમા આ જીવ એટલો બધો ગ્સ લે છે કે વિના ત્રયોજને
પોતાની વિશુદ્ધિ શુભાવીને મક્ષીનતામા વધારે કરે છે, પણ એના
જીવો વિચાર નથી જતા કે તેના ગુણ દોષોના જગત્કર તે છે
તેનો મારો કે ખોટો બદલો તેને મળશે તમાગા વિરાગી તેનું
માફ કે પુરૂં વાનું નથી, માટે તે તરફ ઉપેક્ષા જની અને આત્મ
ભાન લગત ગણવું માયામા ખીજું શુ હોઈ ગઈ ? માટે પોતાની
નિર્મળતાની ખાતર પાગકી ચિંતાનો ત્યાગ કર્યો યાગ્ય છે વિશુદ્ધિ
એજ અમન છે તેજ પરમ ધર્મ છે સુખની ખાલ છે મોક્ષનો
માગ પણ તેજ છે મિહાતોનુ આજ ગુરૂ છે

પ્રકરણ ચૌદમું.

આત્મલક્ષ.

ચિત્તં નિધાય ચિદ્રૂપે, કુર્યાદ્વાંગંગચેષ્ટિતં ।

સુધીર્નિરંતરં કુંભે, યથા પાનીયહારિણી ॥ ૧ ॥

“જેમ પાણીયારી માથે પાણીનું ખેડું હોય છતાં પોતાનું મન પાણીના ભરેલા ઘડા તરફ રાખીને પોતાની સખીઓની સાથે, વચનથી જોલવાનું અને શરીરથી એટલે હાથદારા તાળીઓ પાડવી, હસવું ઇત્યાદિ વિવિધ પ્રકારથી એકાએક-પ્રવૃત્તિઓ કરે છે છતાં ખેડાને પડવા દેતી નથી, તેવી રીતે આત્મ કલ્યાણના ઇચ્છક મનુષ્યે પોતાનું ચિત્ત આત્મા તરફ રાખીને વ્યવહારથી-ઉપરથી વચન અને શરીરની પ્રવૃત્તિ કરવી.”

આયુષ્ય અલ્પ છે, વિદ્વેદો અનેક છે. પૂર્વ કર્મને લઈને વ્યવહારની-ઉદ્ધર નિર્વાહની મુશ્કેલીઓ પણ હોય છે. રોગાદિકને ઉપદ્રવ કે કુટુંબની ચિંતાઓ પણ નડે છે, આવી સ્થિતિમાં આ જીવે આત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરવું ? સત્ય સમજ્યા પછી વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ ઠંટાળા ભરેલી કેટલાકને લાગે છે. અને આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ કરવામાં ચિત્ત ખેંચાયા કરે છે. તે સાથે વ્યવહારની પ્રવૃત્તિમાંથી કે જવાબદારીમાંથી કે ફરજમાંથી છુટી શકાય તેવું પણ હોતું નથી, આવા મનુષ્યોએ આત્મ સ્મરણ માટે વ્યવહાર આડે વખત કેવી રીતે મેળવવો અને પોતાનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરવું ? પ્રથમ આ બાબત લક્ષમાં રાખીને જ્ઞાની પુરૂષો તેવા જીવોને ઉદ્દેશીને કહે છે કે, પાણીયારી વાતો કરવા હસવા અને તાળીઓ પાડવાદિ ક્રિયા કરતાં જેમ પાણીના ખેડામાંથી પોતાનું લક્ષ ચુકતી નથી. તેવી રીતે આત્મલક્ષ જાગૃત રાખીને તમે વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરો. અથવા ગાય જેમ ચારો ચરવાને વનમાં જાય છે, તેનું વાછરડું ઘેર હોય છે, આ ગાય ચારો ચરે છે, વનમાં ચારે બાજુ હરે ફરે છે, પાણી

પીવે છે અને પોતાના મમુદાયમા પણ ધુમે છે, છતાં તે ગાયની આ દરેક પ્રવૃત્તિમા સુગતા કે ઉપયોગ, યા લાગણી તો પોતાના વ્હાવા વાછગડામા જ હોય છે આવી રીતે આત્મ ભાનમા જનૂત આત્મા, વ્યવહારના કાર્ય કરના છતાં પોતાના યુરુ સ્વરૂપનુ લક્ષ ચુકતો નથી અથવા ભગ બળમાં નટ પોતાના ખેન કરે છે, વાસ હઈને દોગ ઉપર ચડે છે, લોકો કોવાહલ કરે છે, નીચે તેના સોખતીઓ ઢોન કે બીજા વાજીત્રો વગાડે છે, કોઈ ગાયન કરે છે, આટલા બધા વિલેપના માધનો-કાગળો હોના છતાં દોગ પર ચડેલો નટ ત્યાં પોતાની ગમત શરૂ કરે છે, તે વખતે પોતાની સુગતા દોગ તરફની ચુકતો નથી, લોકોના કોનાહવને ગણકારતો નથી, કોણ કોણ લોકો ભેના આવ્યા છે અને તેઓ કેવા છે, તે તરફ ધ્યાન આપતો નથી વાજીત્ર વગાડનાર કે ગાયન કરનાર શુ ખોસે છે અને કેતુ વગાડે છે તે પણ તે વખતે તેના લક્ષમા હોતુ નથી કેમજી પોતાની સુગતા દોગ ઉપર જ રાખતો હોનાવી ખેવ પુરો ઠગી શરૂ પાન મેળવે છે એ વખતે જરા પણ લક્ષ બીજા તરફ કરે તો ઉપગ્રવી પડે, હાડકા ભાગે કે મરે અને લોકોમા હામી પાત્ર થાય, વળી ગિરપાન પણ ન મળે, છતાં તેવા પ્રમગો ભાગ્યે જ આવે છે આ દશતે આત્મ કલ્યાણનો ઈચ્છક જીવ વ્યવહારમા બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે છતાં તે પોતાનું ભાન ભુલતો નથી

કામીઓના મનમા જેમ ગત્રી દિવમ કામનું જ લક્ષ, કામની જ ભાવના, કામનું જ ચિંતન ગહે છે, સવ સ્થળે તે પોતાના કામી પુરૂષને, કે પુરૂષ પોતાની પ્રેમ પાત્રને ભેળા કરે છે, દરેક ગરુદમા તે જ ભણુકાર તેને મબળાય છે, સ્વપ્ના પણ તેના જ આવે છે વિચારોમા પણ તેની જ આકૃતિઓ મનમાં ખડી થાય છે, ખાનાનું પીવાનું સુપાનું ઉઘનાનું અને તેના માટે લોક લાજને પણ તેઓ જૂની ભય છે આનો એક સ્પષ્ટીક, વિવેચકીય દુખ દાર્ અને વિગ્રસ પરિણામવાળી કામની ભાવના છે, તેને માટે જયારે

મનુષ્યો પોતાનું ભાન ભૂલીને એકનાર તેમાં બને છે તો પછી જ શાશ્વત, અખંડ સુખરૂપ, સુંદર પરિણામવાળો પરમાત્માનો માર્ગ છે તેની અંદર આ જીવે કેટલી બધી જાગૃતિ રાખવી જોઈએ ? કેટલો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ ? આવી લાગણીથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરાય તો આત્મા તે પરમાત્મા બની રહે છે.

જે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તે તે સર્વ ક્રિયામાં આત્મ ઉપયોગની જાગૃતિ હોવી જ જોઈએ. તે ક્રિયા પણ આત્માને માટે જ કરવી જોઈએ, આત્માની સાથે તે ક્રિયાનો સંબંધ જોડાવો જોઈએ, તો જ તે ક્રિયા કર્મની નિર્જરા કરી આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી આપે છે.

ભગવાન મહાવીર દેવ કહે છે કે “આ માર્ગ ધીર પુરુષોનો છે. આ માર્ગમાં ધીર પુરુષોએ પ્રવૃત્તિ કરી છે.” એટલે આ માર્ગમાં અનેક વિદ્નો આવવા સંભવ છે, પણ તે વખતે પોતાનું આત્મભાન ન ભૂલવું, આત્મભાન જાગૃત રાખી શકે તેજ ધીર પુરુષ છે. વિદ્નો તો આવવાનાં જ. પણ આ વિદ્નો તે પ્રભુ માર્ગના પ્રવાસીની કસોટી રૂપ છે. કસોટીમાંથી પાસ થાય તોજ તે સોનાની કિંમત બરોબર ઉપજે છે. તેમ વિદ્વની કસોટીમાંથી આ જીવે પસાર થવાનું છે. પોતાના પ્રભુ સ્મરણના માર્ગમાં રોગ, શોક, ઉપાધિ, આળસ, સ્નેહ વાસના, ઇત્યાદિ આડા આવી ઉભાં રહે છે, તે વખતે જો આ જીવ પામર, રાકે, હતાશ, નિરાશ, અને ઉત્સાહ રહિત થઈને ‘હુ શુદ્ધ આત્મા છું’ એ સ્મરણ મૂકી દે તો વિદ્નો મજબુત થઈને તેના ઉપર ચડી બેસે છે. તે વખતે જીવ એમ વિચારે છે કે આજે નહિ પણ કાલે સ્મરણ કરીશ, મહીના પછી કરીશ, કે આ કાર્ય પૂરું થયા પછી કરીશ તો જરૂર સમજવું કે તે ધીર પુરુષ નથી, પણ કાયર છે. ધીમે ધીમે તેની કાયરતામાં વધારો થશે અને એક વખત એવો આવશે કે તેની આ સુંદર પ્રવૃત્તિ છુટી જશે. આવા

વખતે પૂવના મહાન્ પુરુષોના જીવનો યાદ કરી, તેઓના અખંડ પુરુષાર્થને દૃષ્ટિમાં રાખી, સગમદેવ જેવાના ૭૬ મહીનાના ઉપમર્ગમા પવુ નિશ્ચળ અને અડોલ રહેવા પ્રભુ મહાવીર જેવા નીચ પુષા તરફ લક્ષ રાખીને ઉદય આપેના કર્મોથી પગલવ ન પામતા, વિધોને હઠાવી દેવાથી તેના પુરુષાર્થમા ઉત્સાહમા અને જીવનમા કોઈ અપૂર્વ શક્તિ પ્રગટ થશે આ બળ અને તેવા બળને મેળવશે આ ઉત્સાહ તેથી મહાન્ ઉત્સાહને પ્રગટ કરશે, માટે તેના નિમ્નના પ્રમગે પુરુષોશની બળ વાપરવું અને આત્મસાન અને આત્મ સમગ્ર સુકવું નહિ

આના વિષ્ણો આપણને શુદ્ધ કરવા માટે આપે છે આપણી અદ્વ છુપાયેલી-સુતી પડેલી શક્તિને બહાર લાવવા માટે આવે છે વિત્રની મામે બળ વાપરનાથી સત્તામા ગેરેલી વિશેષ શક્તિ બહાર આવે છે જેમ વિષ્ણુ મોટું તેમ તેને જીતના પુરુષાર્થ વધારે કરવો પડે છે, અને જેમ પુરુષાર્થ કરાય છે, તેમ મત્તામા રહેલી શક્તિ બહાર આવે છે અને તેટલોજ આત્મા શુદ્ધ થાય છે, તથા આગળ વધે છે માટે વિત્રથી નિરૂત્સાહી ન થતા તે વખતે બમણા જોગથી પુરુષાર્થ કરવો

રાગાદિક માપ નૃતિના ઉદય રૂપ છે, તે ભોગવ્યાથી ઓછા થાય છે, તે માથે આત્મ જાગૃતિ વધારનામા આવે તો જે વિપાકે ભોગનાય છે તેના કરતા આત્મ શુદ્ધિની, આત્મ ઉપયોગની તીવ્ર જાગૃતિથી પ્રેરેશ દ્વારા થયેલી સહેનાઈથી અને દુઃખ વખતમા તે કર્મો ઓછાં કરી શકાય છે

શાસ્ત્રોમા કે પરપા દાગ એમ મલગાય છે કે પ્રભુ મહાવીરને જટલા કર્મો છેલ્લા સવમા હતા, તેટલા ત્રેવીશ તીર્થકરોના ભોગ મળીને હતા, છતાં જગમદેવ ભગવાનને એક હજાર વધ કર્મ અપાવતાં લાગ્યા, બીજા તીર્થકરોને થોડો જાત્રો પણ વખત લાગ્યો,

ત્યારે મહાવીર પ્રભુએ તે સર્વ કુર્મો સાડાખાર વર્ષમાં ખાળીને સરસ કરી નાખી કેવળજ્ઞાન પ્રકટ કર્યું. આનું કારણ એજ છે કે પ્રભુ મહાવીરે પ્રબળ પુરૂષાર્થ અને અખંડ જગૃતિ રાખી, તેથી દુંકા વખતમાં કુર્મોનો નાશ કર્યો. કેટલાક નિકાચિત કુર્મો વિપાકે ભોગવ્યાં અને કેટલાંક સોપક્રમિક કુર્મો આત્માની નિર્મળતાએ પ્રદેશે ભોગવ્યા. કહેવાનો આશય એ છે કે આવા પ્રબળ અને ઘોર કુર્મના હૃદય વખતે પણ તે મહાન પુરૂષો પોતાના ચિદ્રૂપનું સ્મરણ બૂલતા કે મૂકતા નહિં. ખરૂં કહો તો આવાં વિદ્નોએ જ તેમને દુંકા વખતમાં પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરાવીને નિર્મળ બનાવ્યા છે. ઓ. સોહં, હુ શુદ્ધાત્મા છું. વિગેરેમાથી કોઈ પણ શબ્દને અખંડ જપ વધારવાની જરૂર છે. આજ આત્મ સ્મરણ છે. પરમાત્માના નામને સૂચવનારો કોઈ પણ શબ્દ હોય, અમુકજ શબ્દ લેવો નેવો આગ્રહ કરવાનું કોઈ પણ કારણ નથી, કેમકે ભગવાનના-શુદ્ધ આત્માનાં હૃદયો નામ છે. માટે ગમે તે નામે શુદ્ધ આત્માને યાદ કરો. તેનું સ્મરણ કરો. એક આંખ મીચીને ઉઘાડો તેટલો વખત કે શ્વાસોશ્વાસ હોય તેટલો વખત પણ તે સ્મરણ ભૂલો નહિં. ત્યાર પછી તે અખંડ સ્મરણ થાય છે. વગર જપે તે તરફ ઉપયોગ રાખો એટલે જપાયા કરે છે. આનું નામ પદસ્થધ્યાન છે. આ પદસ્થધ્યાન આવ્યા પછી જ રૂપસ્થ ધ્યાનની શરૂઆત થાય છે. એ પદસ્થ ધ્યાનને છોડે જ રૂપ પ્રગટે છે, આત્મ સ્વરૂપ દેખાય છે, અને પછી તે રૂપનું ધ્યાન કરાય છે, તે રૂપસ્થનું ધ્યાન કહેવાય છે. અને આ રૂપસ્થ ધ્યાન તેજ રૂપાતિત ધ્યાનનું કારણ છે, માટે ભોજન કરતાં, પાણી પીતાં, સુતાં, ખેસતાં, ઉકતા, હાલતાં, ચાલતાં હુ શુદ્ધ આત્મા છું આ વાતને ભૂલો નહિં.

તપ કરતાં, મૌનપણું ધારણ કરતાં, વ્રતો પાળતાં, આગમ ભણતા, પ્રભુને નમસ્કાર કરતાં, મંદિર જતાં, ગાયન કરતાં, પૂજન કરતા, યાત્રા કરતાં, અભિષેક કરતાં કોઈના સમાગમમાં આવતાં,

અને વાહન પર બેસીને જતા પણ હું શુદ્ધ આત્મા છું એ ધ્યાન સુકશે નહિ

ભણ્ણતા, ભણ્ણનતા, મેના કરતા, દાનાદિ દેતા, પરોપકાર કરતા, યમ નિયમ પાળતા, સયમ ધાવણ કરતા, પણ હું શુદ્ધ આત્મા છું એ ધ્યાનને ભૂનશે નહિ તેથી જ મોક્ષ પમાય છે

આત્મભગવૃત્તિ વિનાની ક્રિયા કરતા સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિ વાય છે અને હું આત્મા છું એ ભગવૃત્તિવાળો આત્મા કમની નિર્જાગ કરી આત્માને ઉજ્જળ બનાવે છે તે મિત્રાચારી ધાર્મિક ક્રિયાવી પુન્ય બધાય છે

મુમુક્ષુઓ ! વેરાગ્યની વૃદ્ધિ કરો, મર્વ મગનો ત્યાગ કરો, તત્ત્વજ્ઞ ગરનો આશ્રય દો, મયમ સ્વીકારો, મર્વ શાસ્ત્રો-મિહા નોનો અભ્યાસ કરો, નિર્જન અને નિરૂપદ્રવ સ્થાનમાં જઈને ગડો, સર્વ ચિંતાનો ત્યાગ કરો, મિહામન કે પદ્માસનાદિ આમને લાખા વખત સુધી શાંતિથી બેસી શકાય તેવું આમન દ્રઢ કરો, મમ ભાન ધારણ કરો અને મનને નિશ્ચળ કરી 'હું શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છું' આ મહસ્થ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો એથી કર્મનો નાશ થાય છે ઉત્તમ ધર્મ ધ્યાનની વૃદ્ધિ થાય છે અને છેવટે શાશ્વત શાંતિવાળા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે

પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા વૃત્તો વગમાદ થવાની વૃદ્ધિ પામે છે તેમ નિર્મળ આત્માના ધ્યાનની ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે વગમાદ વગ-સવાથી અકુગરો પ્રગટી નીકળે છે તેમ શુદ્ધ આત્માના દ નિથી મોક્ષ મેનાવાળા ધર્મ પ્રગટે છે

મનો સીધા ! દોય, શાસ્ત્રો ભગ્યા ન દોય, નિજ ન મનાનમાં નિવાસ ન મગનો દોય, બાદ અભ્યતર મગનો ત્યાગ ન કર્યો દોય, મોન ધાવણ ન કર્યું દોય, મને યોગ ધાવણ ન મ્યો દોય, ઇત્યાદિ કર્યા વિના પણ જો તે નિગત અખડ આત્મજ્ઞાનનું

જ ચિંતન કરતો હોય તો તે જીવનુ મોક્ષ થઈ શકે છે, આત્મસ્મરણ એ એવી પ્રબળ વસ્તુ છે કે તેની અંદર વ્રતાદિ ક્ષીધા વિના પણ વ્રતાદિનું પાલન થઈ જ નાય છે.

છ ખંડનું રાજ્ય પાળતા છતાં પણ શુદ્ધ આત્માનું અખંડ સ્મરણ કરનાર, શુદ્ધ આત્મામાં રક્ત થયેલ. નિરંતર તે તરફ લક્ષ ણાંધી વર્તન કરનાર ભરત મહારાજ વિશેષ કર્મખંધન કરતાં આરિસા ભુવનમા કેવળજ્ઞાન પામ્યા. આ શુદ્ધ આત્માના સ્મરણનો જ મહિમા છે. સદા શુદ્ધ આત્માનુ સ્મરણ કરનાર ઉપરથી વ્યવહારના સેંકડો કાર્ય કરતો હોય છતાં પણ અશુભ કર્મથી ખંધાતો નથી, તેનો આત્મા અલગ રહી શકે છે-રહી જાય છે.

રોગથી પીડાતા છતાં, યદિ મુદ્ધિથી તાડના કરાતાં છતાં અને દોરડા પ્રમુખથી ખંધાયા છતા આત્મસ્વરૂપનુ ચિંતન કરવાનુ ભૂલતું નહિ. આત્માનુ ચિંતન કરનાર ભુખથી, ટાઢથી, તાપથી, તૃષ્ણથી, અને આતાપથી આત્મધ્યાન કરતો નથી; સ્તુતિ કરવાથી તેને હર્ષ થતો નથી, નિંદાથી તેને ખેદ થતો નથી, શુભાશુભ પર દ્રવ્યના આવવા કે જવાથી તેને રાગદ્વેષ થતો નથી, સંપત્તિમાં તેને પ્રમોદ જણાતો નથી ને વિપત્તિમાં તેને શોક થતો નથી.

નિરંતર શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણ કરનાર ખીજ લોકોના સમાગમમાં આવે છતાં તે પોતાનું આત્મભાન ભૂલે નહી. એ ભાન ભૂલાવનાર કારણો-નિમિત્તો છે, એમ જાણીને તેવે પ્રસંગે વિશેષ જાગૃત રહે છે. આવા વિરોધી પ્રસંગોમાં જાગૃત રહેવાથી અનુકૂળ પ્રસંગમાં તેની જાગૃતિ ટકી રહે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. હે મુમુક્ષુઓ ! તમે એટલી બધી જાગૃતિ રાખો, આત્માનું સ્મરણ એટલું બધું વધારો કે કોઈ રોગથી ક્લેશથી કે અનેક મનુષ્યોના સમાગમથી તમારા આત્માનું તમને વિસ્મરણ થાય નહિ.

પ્રકરણ પંદરમું.

પરચિતનનો ત્યાગ

कारणं कर्मवधस्य, परद्रव्यस्यचित्तन ।

स्वद्रव्यस्य त्रिशुद्धस्य, तन्मोक्षस्यैव कैवल ॥૧॥

“પગ્દ્રવ્યનુ ચિતન કરવું તેજ કર્મજન વ થવાનું કાગ્ણુ છે, અને પવિત્ર આત્મદ્રવ્યનુ ચિતન કરવું તે કેવળ મોક્ષનુંજ કાગ્ણુ છે ” ૧

સજીવ અને નિર્જીવ બે ને પદાર્થોથી આ ત્રિશ્વ ભરેલું છે સજીવ પદાર્થમાં અનંતજીવ દ્રવ્યો છે અજીવ પદાર્થમાં જીવદ્રવ્ય ક્રૂતા અનંતગુણા જડ દ્રવ્યો છે આત્મજીવદ્રવ્યમાથી પોતાના આત્માને જુદો કરીને તેનો ત્રિશ્વ કરવો, તેનું ચિતન કરવું અને તેમાંજ ત્રિશ્વ થઈ ગરૂનું તેજ મોક્ષનું કાગ્ણુ છે, તે સિવાય બાકી ગદ્દા તે અર્થે સજીવ અને નિર્જીવ દ્રવ્યો છે, ને પગ્દ્રવ્ય છે તેનું ચિતન કરવું, તેમાં શુભાશુભ ઉપયોગ દેવો, તેમાં તકાકારે પરિણમવું ને પગ્દ્રવ્યનું ચિતન કરવાનું કહેવાય છે, તે કર્મ બંધનું કાગ્ણુ છે

ચિતન બે પ્રકારે થાય છે એક તો તેના સ્વરૂપનો ત્રિશ્વ કરી, પરિણામે દુઃખ રૂપ બાણી તેનાથી પાછું હાવો રૂપે હાય છે બીજું ચિતન ગગદેવની લાગણીથી થાય આહિ જે વાત કહેવામાં આવે છે તે ગગદેવની લાગણીઓ પેદા કરનાર ચિતનના ત્યાગ માટે છે

જડ વસ્તુનું ચિતન તેના આકર્ષક ગુણને વધને થાય છે અને બીજું તેના સ્પર્શાવથી આત્માનો સ્પર્શાન જુદો છે, તેની સરખામણી અવવા નિશ્ચય કરના માટે થાય છે પ્રથમનું ચિતન ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે બીજું ચિતન વસ્તુતત્ત્વના નિર્ણય માટે કરીને તેનો નિશ્ચય થયા પછી જ ત્યાગ કરના યોગ્ય છે આત્મ વસ્તુના ચિતનમાં પણ અનંત આત્મદ્રવ્યો છે, તેમાંથી પ્રાતાદન

પણ, મુખ દુઃખના અનુભવ કરવા પણ પોતાનું પોતાને ઉપયોગી છે, અને પોતા માટે પોતામાં જ અનુભવો ધ્યાય છે, માટે ખીજત અરિ-હંતાદિ પવિત્ર આત્મા માથે પોતાના આત્મ દ્રવ્યની સરખામણી કે નિશ્ચય કરી લીધા પછી પોતામાં જ સ્થિરતા કરવાની છે. અને તે સિવાયના ખીજત જીવોના ચિંતનનો તો અગ્ગ્રય ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

આગળ વધવામાં આસંગન માટે અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિરાજ આ પંચ પરમેશ્વરની મદદ લેવામાં આવે છે, પણ માળ ઉપર ચડવામાં જેમ દાદરની સહાય લેવામાં આવે છે તેમ આત્મદ્રવ્યથી જુદા તે અરિહંતાદિની મદદથી આગળ વધવું અને માળ ઉપર ચડી ગયા પછી જેમ દાદરનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે તેમ શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થયા પછી આ મદદગારોના ચિંતનનો પણ છેવટે ત્યાગ કરવો.

જ જ આત્માઓ જેટલા જેટલા આગળ વધ્યા હશે-તેમનો આત્મા જેટલો નિર્મળ થયો હશે, તેના પ્રમાણમાં તે પરવસ્તુના ચિંતનનો ત્યાગ કરી શકશે. આગળ વધવામાં પ્રથમ વૈરાગ્યની ભૂમિકા છે. દોષ દર્શન વૈરાગ્યવાળાને દુનિયાની ઘણી ખરી વસ્તુમાં દુઃખ જ દેખાય છે, તે દરેક વસ્તુની કાળી બાજુ જોઈને તેમાં દોષ જણાતાં તેનો ત્યાગ કરશે. આવા ત્યાગની પ્રથમ ઘણી જરૂર છે. આવો ત્યાગ તેના માર્ગમાં મુખ્યતાએ વિદ્વન રૂપ જણાતી રાજ, વૈભવ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, મિત્રો, કુટુંબો, સંબંધીઓ, ઘર, જમીન, આદિ તમામ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરાવશે. આ ત્યાગથી મોહ, ઉત્પન્ન કરાવનારાં, દુનિયાના ખંધનમાં ખાંધી રાખનારા કર્મખંધનનાં ઘણાં કારણો ઓછાં થશે. છતાં શરૂઆતનો આ ત્યાગ હોવાથી એકનો ત્યાગ કરાવી ખીજ વસ્તુઓનો તે સંગ્રહ કરાવશે. તે ત્યાગી થશે, ત્યાં માતાપિતાને ઠેકાણે તેને શરૂની જરૂર પડશે, 'સાઈઓને ઠેકાણે શરૂસાઈઓ સ્થાન લેશે, પુત્ર પુત્રીઓને ઠેકાણે શિષ્ય શિષ્યાઓ આવશે, ઘરને ઠેકાણે ઉપાશ્રય, મઠ, ધર્મશાળાદિ સ્થાન ગ્રહણ

કરવા પડશે, ધનને ઠકાણે પુરતકો આવશે, તાબાપીતળ મેના-
રૂપાના વામણોને સ્થાને લાકડાના ઉપગ-છોડા જોડનાશે, વન્નેનો
રૂપાતરે સચય દરવો પડશે અને નોકર ચાકગદિના સ્થાને ગૃહસ્થ
ગિબોનો મમુદાય હાજરી આપશે

આમ એકના ત્યાગ પછી ખીજાનું બ્રહ્મ કુનાનું આવે છે
છતા પ્રથમ કુતા આ પાતર ઘણું સાફ છે આગળ વધનામા
મદદગાર માધન છે પાપ આશ્રવના સાધનેને ઠેકાણે પુન્ય આશ્રવના
ઠાગણો આ છે અશુભને સ્થાને એ શુભ માધનો છે તાત્ત્વિક
મમત્વવાળાને બદલે ઉપર ઉપરની લાગણીનાળા છે એટલે મજબુત
બધન કે પ્રતિબધ રૂપ નથી

આટલું છતાં જો પ્રથમનો વૈગમ્ય બન્યો ગડે ચાલ્યો ન ગયો
હાય એટલું જ નહિ પણ તેમા દિન પર દિન વધારે થતો ગયો
હાય તો આગળ વધતા, સૂત્ર સિદ્ધાંત ભવતા, શુભાદિકની મેરા કરતાં
અને મત્તમગામમા ગહેતા, તાત્ત્વિક ત્યાગ જેને જ્ઞાનગમિત વૈગમ્ય
કહેવામા આવે છે તે પ્રગટ થાય છે, પણ જો તે વૈગમ્ય અમુક
ફિતમ પૂરતો જ હાય, વ્યવહારના ઠટાણાની જ ઉત્પત્તિ થયેલો
હાય મધના અમુક વસ્તુના અભાવથી ઉત્પન્ન થયેલો હાય તો આ
પુન્તકાદિ જે રૂપાતરે બ્રહ્મ દરેલા છે તે જ પ્રતિબધ અને મમ
ત્વના સ્વાન થઈ પડશે, સ્ત્રી પુત્રાદિ જે બધનના ઠાગણો છતાં
તેના કુના આ શિષ્ય શિષ્યાદિ વધારે બધનના વિભિનો થશે,
પ્રથમના દર્મ બધનના ઠાગણોની આ વિશેષ બધનના ઠાગણો થઈ
પડશે, પ્રથમ જેને પ્રતિબધ રૂપે પ્રમુના માગમા આ જીવ માનનો
હશે, તેને પુત્રે આ રૂપાતરે બ્રહ્મ કુવા આવનો પ્રમુના માગમા
વિરામ પ્રમાણ પ્રતિબધ રૂપે થશે, આત્મભાન નૃજાનશે, આશ્રય
બનાવશે અને છેવટે આગળ વધનામા આશ્રય બનાવી મૂકશે

પણ જો પ્રથમના ચાતુ વૈગમ્યમાં વધારો વનો ગડે, માત્ર
તત્ત્વનું નિદાન મજબુત થાય, એને તે મોજે આત્મચરણ, પ્રમુ

કરવું જ છે એ નિશ્ચય દઢ થાય, આ શુભ બંધનોમાં પણ તે કયાઈ ન બંધાયો હોય, મતમતાતરના કદાચહો સ્યાદ્રાદ શૈલીના જ્ઞાનથી તોડી પાડ્યાં હોય, કોઈ માનાદિ કષાયોને પાતળા કરી નાખ્યા હોય, અને ગુરૂ કૃપાથી આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તો તેનો વૈરાગ્ય તત્ત્વજ્ઞાનના રૂપમાં બદલાઈ જશે.

હવે તેને કુર્મ કાંડથી પહેલા મતમેદ નજીવા લાગશે. અપેક્ષાએ તે બધા મતમતાતરના સવળા અર્થો અને નિર્ણયો કરી શકશે, તેને મન પોતાનું અને પારકું હવે રહેશે નહિ, કોઈ પોતાનું કે પારકું નથી, અથવા બધા પોતાના છે એવો દિવ્ય પ્રેમ પ્રગટ થશે, ગમે તે મતનો હોય છતાં આ ગુણીને દેખીને તે મતાંતર વાળાને પણ પ્રેમ અને પૂજ્ય ખુદ્ધિ પ્રગટ થશે. તેનું નિશાન એક સત્ય આત્માજ રહેશે, તેની નજરમાં હજારો માર્ગો દેખાઈ આવશે, અને કોઈ પણ માર્ગે પ્રયાણ કરનારને કાતો તેનું નિશાન બદલાવીને અને કાંતો તેની અપેક્ષા સમજાવીને ખીબા માર્ગ તરફ અપ્રીતિ કે દ્વેષની લાગણી બંધ કરાવી શકશે, તેના ગમે તે કુર્મ માર્ગમાં પણ જ્ઞાનની મુખ્યતા હશે, તેના સહજ વાર્તાલાપમાં પણ આત્મજ્ઞાન ભરેલું હશે, તેની ધાર્મિક દેશનામાં પણ આત્મ માર્ગ જ ડગલે ને પગલે પોષાતો રહેશે, તે વ્યવહારથી બધાને બોલાવશે, બધાને ચાહશે, છતાં તેનું હૃદય નિર્લેપ જ રહેશે. હું આત્મા છું, શુદ્ધ આત્મા છું, આ નિશાન અને હૃદયની લાવના તદ્દાકારે પરિણમતિ રહેશે. પહેલાં જે વસ્તુની કાળી બાજુને તે જોતો હતો, હવે તેની દષ્ટિ વસ્તુની બધી બાજુ જોનારી થશે, છતાં તેનું હૃદય ઉજવળ બાજુ તરફ જ પ્રવૃત્તિ કરતું રહેશે અને કાળી બાજુની ઉપેક્ષા કરશે, અથવા કાળી બાજુના સ્વભાવને જાણીને અમુક ભૂમિકામાં એમજ વર્તન હોય, એવીજ લાગણી હોય, એમ માનીને પોતે પોતાના નિશાન તરફ સુરતા રાખીને આગળને આગળ ચાલ્યા કરશે, દોષવાળી કાળી બાજુ તરફ પોતાની ઉપેક્ષા દષ્ટિ રાખીને તે દોષો પોતામાં તો

દાખલ થના નહિ આગે, પણ લાંમિડાને કોઈ પૂછે કે તુ કડવો શા માટે ? અને આખાને કોઈ પૂછે કે તુ મીઠો શા માટે ? આના ઉત્તરમાં બન્ને તરફનો એવો જ જવાબ મળે કે 'અમારો એવો જ સ્વભાવ છે, જેને જેની જરૂરીયાત હોય તે તેનો સત્કાર કરે.' તેમ બન્ને વસ્તુના સ્વભાવને બાંધુના જેવે તરફ ગગ દ્વેષ ન કરતા પોતાના સ્વભાવમાં જ તે ગહેશે.

જેમ જેમ માત્મા આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ પણ વસ્તુના ચિતનનો ત્યાગ તેનામાં વધારે ને વધારે થયા કરે છે આ વૈગર્ય છેતરે અમભાનના રૂપમાં બનાઈ જાય છે એ અમભાનમાં નહિ ગગ કે નહિ દ્વેષ પણ કેવળ મધુર શાંતિ જ હોય છે આ શાંતિમાં આનંદ પર વસ્તુનું ચિતન લગભગ બંધ થાય છે તેની મીઠી નજીવી ખીજને શાંતિ મળે છે તેનો ઉપદેશ ઘણું લાગે અમોઘ હોય છે એકના કહેવાથી જ ખીજ ઉપર મારી અમર થાય છે તેની આજુબાજુ નજીક આવેના જીવોના વેગ વિગેધ શાંત થાય છે આ તેના અમભાનની છાયા છે આ ભૂમિકા પછીની ભૂમિકામાં ઉડતી વૃક્ષ ગોનો ક્ષય થાય છે, હવે તેના મનમાં મહત્વે કે વિકલ્પે ખીનકુલ પડતા નથી જ છે તે વસ્તુ છે તેમાં વચનને કે મનને પ્રવેશ કરવાનો અવિકાર નથી તેનું મન મનાતિત વસ્તુમાં લયપામી જાય છે આત્માના અખડ સુખનો તે પ્રોક્ષા બને છે આ વિશ્વ નેને પ્રસ્તામલકરત્વ દેખાય છે પ્રાણમાં જેવું આમળું જેમ જેઈ પડાય છે તેમ તે વિશ્વને જેઈ મોકે છે આ મર્ત પ્રતાપ આત્મા સિનાય ગ્રન્થ વસ્તુનું ચિતન ન કરવાનો જ છે આ પણ વસ્તુના ચિતનનો ત્યાગ આમ રમગમ વૈગર્યની વૃદ્ધિની અને મત્ય તત્ત્વના જ્ઞાનથી બને છે હે આત્મદેવ ! તમે ચિન્તનદ અરપ છો આ વિશ્વ પથાયના ચિતનથી તમને દાર્ લાભ થી તે ચિતનમાં ગગ દેવના ખીજ રહેવા છે નેને પોષણ પ્રાપ્તો તો તેમાંથી કડવા રૂપો પેદા થશે

હે આત્મનુ! જોવી રીતે તમે પર દ્રવ્યોનુ નિરંતર ચિંતન કરો છો તેવી જ રીતે જો આત્મ દ્રવ્યનું સ્મરણ કરો તો મુક્તિ તમારા હાથમાં જ છે. દોડોને રંજન કરવાને નિરંતર પ્રયત્ન કરો છો તેવો પ્રયત્ન જો તમારા આત્માને માટે કરો તો મોક્ષ પદ તમારા માટે છેદું નથી. પરને રંજન કરવા ને વિભાવ પરિણામ છે. આત્મા સ્વભાવ રૂપ છે. સ્વભાવ દશામા આપ્યા વિના તાત્ત્વિક સુખ નથી.’ ‘હે જીવ! શુદ્ધ પાસેથી આત્મજ્ઞાન મેળવ. અન્ય સંગનો ત્યાગ કરી આત્માનુ અવલંબન લઈ તેમા સ્થિર થા. હું ચોક્કસ કહું છું કે આ પરદ્રવ્યનો અવશ્ય વિયોગ થશે માટે તેમાં પ્રીતિ ન કર. તત્ત્વ દષ્ટિવાળાને શું ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી? અર્થાત્ સર્વ છે. આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ વિના રાજ્યથી, સ્ત્રીઓથી, ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી, કુલ્પવૃક્ષો અને કામધેનુ આદિથી પણ કોઈ કદાપિ કૃતાર્થ થયો નથી અને થશે પણ નહિં.

સર્વસ્વ ત્યાગી, ઇચ્છા રહિત, સામ્ય આરૂઢ, તત્ત્વજ્ઞ, વિવેકી અને પોતાના સ્વરૂપમા આસક્ત થયેલ આત્મા પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપને પ્રગટ કરે છે.

પ્રકરણ સોળમું

નિર્જન સ્થાન

નિર્જનં સુખદં સ્થાનં, ધ્યાનાધ્યયન સાધનં ।

રાગદ્વેષ વિમોહાનાં, શાંતનં સેવતે સુધીઃ ॥ ૧ ॥

‘જુદ્ધિમાન્ સુખદાથી નિર્જન સ્થાનને સેવે છે, તે ધ્યાનમાં અને ભણવામાં સાધન રૂપ છે તથા રાગદ્વેષ અને મોહને શાંત કરનાર છે.’

જેને આત્માનુ સાધન કરવાનું છે, ધર્મ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાનો છે તથા ધ્યાન કરવાનું છે, તેઓને મનુષ્યાદિના સંસર્ગ

રાજ પોતાના શત્રુ ઉપર એકી વખતે હુલ્લો કરે છે અને શત્રુને હરાવે છે આ દશાતે આત્માની આગળ ઉપશમ ભાવનું કે કર્મક્ષય કરવાનું બળ નથી હોતું તેવા પ્રસંગે મોહશત્રુ તેના પર ચડાઈ ઠરે છે, તે વખતે આ જીવ અમુક અમુક વ્રતના વ્રત, જપ, તપ, નિયમ, જ્ઞાન, ધ્યાનાદિના વ્રતો ગ્રહણ કરીને એકાત સ્થાનમાં બસ્ય છે કે જ્યાં રાગ દ્રેષ, મોહાદિને પ્રગટ કરવાના કારણો હોતાં નથી. આ નિમિત્તોના અભાવે સત્તામા પડેલાં કર્મોનો ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ પામ્ય છે અને તેટલા વખતમા નિર્મળતાદ્રવ્ય અત્મબળ, બધારે છે, આ વ્રતાદિ ક્ષેવાં તે મોહશત્રુની મામે કિલ્લો બંધ કરવા જેવાં છે કિલ્લો બંધ કર્યાથી કાઈ શત્રુ આવ્યો જતો નથી કે શત્રુનો નાશ થતો નથી, તેની સામે ખુલ્લી લડાઈ તો કરવીજ પડવાની છે. પણ તેટલા વખતમા અશુભ નિમિત્તોના અભાવે મોહનો ઉપદ્રવ જીવને ઓછો હોય છે અને તે વખતમા રાજ જેમ લડાઈની સામગ્રી મેળવી લે છે તેમ આ જીવ ઉપશમ ભાવનું બળ વ્રત, તપ, જપ, ધ્યાનાદિથી મેળવે છે. આ એકદુરુ કરેલું બળ જ્યારે જ્યારે સત્તામા પડેલ કર્મ ઉદયમા આવે છે ત્યારે ત્યારે તેના ઉપર વાપરે છે અને તેથી કર્મનો ઉદય નિષ્ફળ કરીને કર્મની નિર્જરા કરે છે. નવા કર્મો ન બાધવાં અને જુનાં સત્તાગત ઉદય આવેલ કર્મો ગમભાવે ભોગવી લેવા તે ઉદયને નિષ્ફળ કરવા ખરોખર છે.

પ્રભુ મહાવીર દેવની માફક કોઈ આત્મા વિશેષ બળવાન હોય તો તે ઉદય આવેલા કર્મોને ભોગવી નિષ્ફળ તો કરે, પણ તે સાથે સત્તામાં પડેલા કર્મોની ઉદ્દીરણા કરીને જે મોડા ઉદય આવવાનાં હોય તેને તે તે નિમિત્તો વડે બહાર લાવી, સમભાવે ભોગવીને નિર્જરી નાખે છે. આવા સમર્થ આત્માઓ માટે નિર્જન પ્રદેશમા રહેવાનો હેતુ કર્મથી કરવાનો કે તેને હટાવવાના સાધનો પોતાની ખાસે ઓછા છે તે મેળવવા માટેનો નથી પણ પોતાના કર્મક્ષય કરવાના આત્મધ્યાનાદિ સાધનોમા મનુષ્યો વિવનરૂપ ન

થાય, વિશ્લેષ કરનારા ન વાય તે હોય છે અને તેટલા માટે પણ નિર્જન સ્થાન તેવા મહાત્માઓને વિશેષ ઉપયોગી છે

પોતાના કાયની ચિહ્ન માટે શત્રુજય પર્વતની શુક્રામા શુક્રગંજ છ મહિના સુધી પગમાત્માના જાપ અને ધ્યાનમા નિર્જન સ્થાનમા ગદ્યા હતા નેમનાવ પ્રભુ આત્મધ્યાન માટે ગીર્નાગજના પ્રેશમા રહ્યા હતા પ્રભુ મહાવીર દેવ પણ આત્મધ્યાન માટે શૂન્યધરો, સ્મશાનો, પહાડો, શુક્રાઓ અને નિર્જન પ્રદેશવાળા વનાદિમા રહ્યા હતા, મહાત્મા અનાનીમુનિ વૃક્ષોની ગીચ ગાડીમા ધ્યાનસ્થ ગદ્યા હતા ક્ષત્રીયમુનિ અને ગર્દભાથી મુનિ પણ વનના શાતપ્રેમા વ્યાનસ્થ ગદ્યા હતા આ શાતપ્રેશના અભારે મહાત્મા પ્રમત્તચક્ર ગજર્પિએ એણિઠ ગંગના સુમુખ અને દુર્મુખ નામના દ્વેનોના મુખથી પોતાની પ્રશસા અને નિંદાના રચનો સામળીને ગૈરધ્યાને માતમી નગ્કના દક્ષીયા એકઠા કર્યા હતા એમના ધ્યાનની ધારા ધર્મ અને શુક્રધ્યાનને બદલે ચાર્ત્ત અને ગૈરધ્યાનમા બદલાઈ ગઈ હતી છેવટે પાછી અન્ય નિમિત્તના થોથે ધ્યાનની ધારા બદલાઈ લ્યારે જ કેવળ પદ પામ્યા હતા

ગીર્નાગજની શુક્રામા ધ્યાન કરતા ગહનેમીમુનિની ધ્યાનની ધારા પણ ગજમતીના નિમિત્તથી બદલાઈ હતી, પરંતુ ગજમતીની માત્મન્તગૃતિએ પાછા તેને ધ્યાનમા સ્થિત રાખ્યા હતા

બૌદ્ધપૂત્રધર મહાત્મા નદીષેણની ધમધ્યાનની ધારા વેશ્યાના નિમિત્તે બદલાઈ હતી મહાત્મા નમમાર મુનિની આત્મનાગ આઘણે ગામના ઘરોની ભાતનાળો પાછલો તપનો માર્ગ બતાવનાથી દોષના રૂપમા નાદનાઈ ગઈ હતી

મારા બાવા એકેડો દગનો સારા નિમિત્તોથી આત્મબળ વગૃત થનાના અને બગળ નિમિત્તોથી માત્મમર્ગમાની પતિત થવાના શાસ્ત્રોમાથી મળી આવે છે તેમજ માપણે પણ પ્રયક્ષ

અનુભવીએ છીએ, માટે નિર્જનસ્થાનની આત્મધ્યાન કરનારને ખડુ જરૂર છે. એ વાત નિર્વિવાદ છે.

સદ્ગુણ, સમભાવ, તત્ત્વાર્થનું ગ્રહણ, મન વચન કાયાનો નિરોધ, વિરોધી નિમિત્તોનો અભાવ, સારાં નિમિત્તોની હૈયાતિ, રાગદ્વેષાદિનો ત્યાગ અને આત્મજગૃતિ એ સર્વ આત્માની વિશુદ્ધિના જમ પ્રખળ નિમિત્ત કારણો છે, તેમ ધ્યાન માટે નિર્જનસ્થાન એ પણ એક ઉત્તમ નિમિત્ત કારણ છે.

ચંદ્રને દેખીને જમ સમુદ્રમાં વેળાવૃદ્ધિ પામે છે, મેઘની વૃદ્ધિથી નદીઓમાં પાણીનો વધારો થાય છે, મોહથી જમ કુર્મમાં વધારો થાય છે, અનિયમિત ભોજન કરનારમાં રોગ વધે છે, અને ઇન્દ્રિયાના વિષયોમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરનારમાં દુઃખનો વધારો થાય છે, તેમ મનુષ્યોના સંસર્ગથી વિકલ્પોનો આશ્રવવાળાં વચનોનો તથા પ્રવૃત્તિનો વધારો થાય છે. લાકડાંથી જમ અગ્નિ વધે છે, તાપથી તૃષ્ણા અને ઉકળાટ-ધામ વધે છે, રોગથી પીડા વધે છે તેમ મનુષ્યોની ભોજનથી વિચારો અને ચિંતા વધે છે.

ખાદ્ય તપ કરતા પણ સ્ત્રી, પશુ, નપુંસકાદિ રહિત શયન અને આસન હોવાં તે મોટો તપ છે, કેમકે તેથી રાગદ્વેષાદિનો ઘટાડો થાય છે અને ગુણોમાં વધારો થાય છે. અજ્ઞાન મનુષ્યોની ભોજન એ જ્ઞાનનો નાશ કરનારી મહાન્ મૂર્છા છે, ક્રોધમાનાદિ પ્રગટ થવાના ખળવાન નિમિત્તો છે, અને ચિંતાનાં કારણો ઉત્પન્ન કરાવનાર સાધનો છે.

વિષયોનો ત્યાગ, નિર્જનસ્થાન, તત્ત્વજ્ઞાન, ચિંતારહિતમન, નિરેગી શરીર અને યોગનો નિરોધ (મન વચન કાયાનો નિરોધ) એ સર્વ મુનિઓને મોક્ષને અર્થે ધ્યાનના પ્રખળ નિમિત્તો છે.

વિકલ્પો દૂર કરવા સંગ ત્યાગની જરૂર છે, મનુષ્યોની ભોજન કાંઈને કાંઈ સ્મરણ કરાવ્યા સિવાય રહેતી નથી, એકી સાથે વળ-

ગેલા વીંછીઓ જમ મનુષ્યોને પીડા ઉપત્ત કહે છે તેમ નિકલ્પો આત્માને પીડા કુનાગ છે અરે ! આ વિકલ્પો જ્યાસુધી હોય ત્યાસુધી આત્માને શાંતિ કયાથી હોય ? જો ખાલ મગના ત્યાગથી આ જીનને આટલું સુખ થાય છે તો પછી આત્માના સગથી ખરૂં સુખ તેણે શા માટે ન ભોગવતું ? અજ્ઞાની જીવો ખાલ વસ્તુના મગથી સુખ માને છે ત્યારે જ્ઞાનીઓ તેના ત્યાગમાં જ સાચું સુખ અનુભવે છે

અહો ! જો બહોલગી કરવાથી અને નિર્જન પ્રદેશના સેન નથી વિશેષ પ્રકારે આત્મિક શાંતિ અધ્યયન અને મદ્ધ્યાન રૂપ તપ કરે છે તે મુમુક્ષુઓને ધન્ય છે ! તેઓ ગણી છે, વદનીય છે, અને વિદ્વાનોમાં મુખ્ય છે કે જો નિર્જન શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનમાં મગ થઈ નિર્વિકલ્પ દશા રૂપ નિર્જન પ્રદેશ સેવે છે જ્ઞાન ધ્યાનમાં વિમ્લ રૂપ ન હોય એવું નિર્જન સ્થાન તેને સત્પુરૂષો અમૃત કહે છે ખાકી ખીજ અમૃત માટેની વાત મને તો કવિઓની કલ્પનાજ લાગે છે

અહો ! તે મહાત્માઓને ધન્ય છે કે જો ભોયગમાં ગુફાઓમાં, સમુદ્ર માં સગિતાને કિનારે, રમજાનમાં, વનમાં, અને તેવા જ શાંત પ્રદેશમાં શુદ્ધ આત્મધ્યાનની મિદ્ધિને માટે વસે છે

આવા શાંત પ્રદેશના અભાવે યોગીઓને મનુષ્યોને સમાગમ થાય છે, તેમને જોવા વડે અને વચનથી ખોલાવવા વડે મનનું હલન ચલન થાય છે, તેમાંથી ગગદ્ગેષાદિ પ્રગટે છે, તેમાંથી કલેશ થાય છે અને છેવટે વિશુદ્ધિનો નાશ થાય છે વિશુદ્ધિ વિના શુદ્ધ ચિદ્રૂપનું ચિંતન ખરાબ થતું નથી અને તેના વિના કર્મોના નાશથી પ્રગટ થતી આત્માની અનંત શક્તિઓ ખહાડી જાય છે નથી, માટે જ વિગિમ્લસ્થાન કલેશનું નાશ કુનાગ અને મુમુક્ષુ યોગીઓને પગ શાંતિનું કાગલું છે, એમ મહાત્માઓએ સ્વીકારેલું છે

પ્રકરણ સત્તરમું

જ્ઞાતા અને જ્ઞેય

જ્ઞેયજ્ઞાન સરાગેણ, ચેતસા દુઃસ્વમંગિનઃ ॥

નિશ્ચયાચ્ચ વિરાગેણ, ચેતસા સુસ્વમેવ તત્ ॥ ૧ ॥

“સરાગ હૃદય વડે જાણવા યોગ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન કરવું તે મનુષ્યને દુઃખનું કારણ થાય છે અને રાગ વિનાના મન વડે જ્ઞેયનું જ્ઞાન કરવું તે નિશ્ચયથી સુખનું જ કારણ થાય છે.”

જ્ઞાતા જ્ઞાન અને જ્ઞેય એ ત્રણે એક ખીજની અપેક્ષા રાખનાર છે. જ્ઞાતા એટલે જાણવા વાળો આત્મા, જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય પદાર્થો, અને જ્ઞાતા તથા જ્ઞેયના સંબંધ રૂપ ક્રિયા તે જ્ઞાન છે. જ્ઞેયનો જ્ઞાતા કોઈ હોવો જોઈએ, અને જ્ઞાતાનું જ્ઞેય પણ કોઈ હોવું જોઈએ. આત્મા જ્ઞાતા-જાણનાર છે, તેનું જ્ઞેય જાણવા યોગ્ય આ સકળ વિશ્વ છે. જ્ઞાતા પોતાની જે શક્તિ વડે જ્ઞેયને પોતાની જાણવા રૂપ સત્તામાં લે છે તે જ્ઞાન છે. જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનો સંબંધ જોડનાર જ્ઞાન છે. જ્ઞાતાથી જ્ઞાન જુદું નથી એટલે જ્ઞાતા આત્મા અને જ્ઞેય વિશ્વના પદાર્થો એમ બે ભાગમાં વિશ્વને વહેંચવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ જડ અને ચેતન બે પદાર્થો વિશ્વમાં છે. અથવા વિશ્વ જડ ચેતન એમ બે રૂપે છે.

તે જ્ઞાતા રાગવાળી લાગણીએ જ્યારે પોતાના જ્ઞેયનું જ્ઞાન કરે છે ત્યારે તે જીવને તેમથી દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ જ્ઞાતા જ્યારે પોતાની રાગ વિનાની મધ્યસ્થતાવાળી લાગણીએ જાણવા યોગ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન કરે છે ત્યારે જીવને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાતા અને દૃષ્ટ છે. તે દરેક પદાર્થને જાણશે અને જોશે, તેથી કોઈ નુકશાન જેવું નથી પણ જ્યારે આત્મા પોતાના રાગદ્વેષવાળા પરિણામે પરિણમીને પોતાના જ્ઞેય પદાર્થ તરફ જીવે છે ત્યારે જેમ લોહચુબકની શક્તિ વડે લોહ લોહચુબક

તરફ ખેંચાઈ આવે છે તેમ આત્માના ગગદ્રેષનાણા પશ્ચિમ ૩૫ લોહચુબક તરફ ઈર્મ વર્ગણને લાયકના પગમાણ્યોનો જીવે ખેંચાઈ આવે છે અને તે ગગદ્રેષ ૩૫ ચિકાશની માંવે લેડાઈને માત્રપ્રેશની સામે, લોહાની સામે જમ અગ્નિ અથવા દુધની સામે જમ પાણી ગડે છે તેમ ઓકગમ જઈને આગવુ યા મળ ૩૫ ગડે છે ખીજી ગતે કહીએ તો આ ગગદ્રેષની તિમતા કે મદતાના પ્રમાણમા ખેંચાઈ આવેલી ઈર્મની વર્ગણઓ ખીજ ૩૫ સત્તામા જમે થઈને ગડે છે અને કાળાતરે નેમાથી નેના ફળ૩૫ મુખ દુ ખ પ્રગટ થાય છે

આજ કાલુથી ઉપર કહેવામા આ યુ છે કે મગગ ચિત્ત વડે જ્ઞાતા જ્ઞેયને જાણે તો તે જીવને પશ્ચિમામે દુ ખ૩૫ થાય છે તેમાથી દુ ખ પ્રગટે છે

આત્મા ગગદ્રેષની લાગણી વડે જ્ઞેયને જાણે એ એ જાતની આત્માની ગતિ છે આત્મા જાણના૩૫ કાય માં પ્રવૃત્તિ કરે તે પોતાના સ્થિત સ્વરૂપમાથી ગતિમા મૂકાવા ૩૫ છે, છતાં આ ગતિ તે અવળી ગતિ છે, તે જાગૃતિનાળી ગતિ ન હોવાથી આત્મા ઈર્મના બંધનથી બંધાય છે

આત્મા વૈગમિત મનવડે અથવા ગગદ્રેષ મિનાયની લાગણી વડે પોતાના જેય ખર્ગાર્થનુ જ્ઞાન કરે છે ત્યારે નેને મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે આ પ્રવૃત્તિ ને આત્માની મનળી બાહુની છે જેરી ને ઈર્મથી બંધાનો ૧૧ી પવ ઉડટો છુટે છે ગતિ તો પ્રથમની અને આ જીવને દુઃખાય છતાં પ્રથમની ગતિ અવળી છે અને આ ખીજી ગતિ ગાદા સિનાય થતી હોવાથી મનળી છે, તેથી નવીન ઈર્મ બંધ તો ૧૧ી, ઈર્મકે આત્મા મધ્યમ્ય દિગ્ધિએ ફરક પાડીને જોવે કે અને જાણે કે જમ જગની ૧૧૦ દીનાના પ્ર ૧ વડે અને જાણ મુખ ૧૧ પ્રમાણ વડે મનુષ્યો માગી અને ખોટી જીવને જાતની

પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેમાં હીવો તથા અર્થ મધ્યસ્થ હોવાથી-જ્ઞાતા દટ્ટા તરિકે રહેલા હોવાથી, રાગદ્વેષની લાગણીવાળા ન હોવાથી, કર્તા ભોક્તા તરિકે વર્તતા ન હોવાથી, અને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રકાશ કરતા હોવાથી, જેલા મનુષ્યની માફક રાગદ્વેષથી બંધાતા નથી, તેમ આત્મા પણ શુભ અશુભ કે અશુદ્ધ ઉપયોગે પરિણમ્યો ન હોવાથી શુભાશુભ બંધન પામતો નથી, અને હૃદય-પરિણામે તેને સુખની-આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મધ્યસ્થ દષ્ટિએ વસ્તુ તરતનો નિર્ણય કરવા માટે કોઈ પણ જીવ વિશ્વના જાણુવા યોગ્ય પદાર્થનો વિચાર કરે કે જો તે તો તેથી કર્મબંધન થતું નથી, પણ રાગદ્વેષની લાગણીવાળા કે કર્તા ભોક્તા પણના અભિમાની વિચાર કે વર્તનથી જ કર્મ બંધાય છે. આ જોય-જાણુવા યોગ્ય પદાર્થો સજીવ અને નિર્જીવ બે પ્રકારનાં છે અને તે લોકલોકમા આવી રહેલાં છે. લોક કે જેમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય આકાશાસ્તિકાય, કાળ પુદ્ગલ અને આત્મા. આ છ પદાર્થો રહેલા છે તેને કહે છે.

અલોકમાં કેવળ આકાશ છે. અલોક લોક કરતાં પણ તે અનંત ગુણો છે. તે જ્ઞાનનો વિષય છે, પણ તેમા આકાશ સિવાય જાણુવા જોવા જેવું કોઈ નથી.

લોક ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે, આ જે પૃથ્વી ઉપર આપણે રહ્યા છીએ તેની નીચે આવેલા ભાગને અધોલોક કહે છે. આપણી ઉપરના ભાગને ઉર્ધ્વલોક કહે છે. અને આપણે જ્યાં રહ્યા છીએ તે ભાગને તિર્ય્છોલોક કહે છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાળ આ ચાર દ્રવ્યો પ્રાયે આપણને કર્મબંધનમાં કારણ ભૂત નથી. તે આ દષ્ટિએ દેખાય તેવા નથી, તેમજ તેનો લાભ અનિચ્છાએ આપણને મળે છે. જેનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ થતો નથી, તેમજ ઇચ્છાપૂર્વક તેની

જરૂરીયાત આપણને નથી એટલે તેઓની અદૃશ્ય હૈયાતી માપણને નુકશાનકાગક પણ નથી

દેહ વિનાના આત્માઓ ને મિશ્ર પરમાત્માના જીવો છે તેઓ પણ આપણને કોઈ ગતિ નુકશાન કરતા નથી હવે બાકી ગદ્યા તે દેહધારી આત્માઓ અને પુદ્ગલો પુદ્ગલોમા કેટલાક આત્માની સાથે બેડાયેલા દેહ કર્મોદિ રૂપે છે અને કેટલાક છુટા છે, તે બંને જ્ઞેય મોટે ભાગે કર્મ બંધનમા નિમિત્ત કાગણુ છે આ બંને સજીવ નિર્જીવ પદાર્થમા આત્મા તે ને આકારે ગગદ્રે બના પગિણામે પગિણુમનાનો સંભવ છે આવા પદાર્થો ત્રણે સોકમા ગદેલા છે

ઉદરસિંકમા સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાના અનેક વિમાનો આવેલા છે, તેમા ઘણા દેવ અને દેવીઓ છે તેઓના સુખ, રૂપ, વસ્ત્ર, અને દેવી શક્તિઓના વર્ણનો સાલણીને તેની અસિલાયા કળવામા, ગગદૃષ્ટિએ તેનું જ્ઞાન કળવામા આત્મા વિષ રીત ગતિમા મૂકાતા કર્મ બંધન પામે છે

તેથી આગળ બાગ દેવસોક, નવ ઐવેયક, પાચ અનુત્તર વિમાન વિગેરે ઉચ્ચ કોટિના દેવોના અનેક વિમાનો છે અને તેમા અનેક દેવો તથા દેવીઓ ગદેલા છે ઇંદ્રો અને ઇંદ્રાણીઓ પણ અમુક દેવસોક સુધી છે તેઓના વેલવી જીવનો, સુખ રૂપો, મોહકસ્થાનો, આકર્ષક અલકારો, અચિત્ત્ય શક્તિઓ અને અગમ્ય ગતિઓ એનું સગગ દૃષ્ટિએ જ્ઞાન મેળવતા રાગના પ્રબળ નિમિત્તો થતા સંભવ છે તેમજ વેગ વિરોધના કાગણુ કોઈ જ મના તેમની સાથે હોય તો દ્વેષના પણ નિમિત્તો બને છે

તેની ઉપગ્ના ભાગમા શાત, પવિત્રાત્મા મિશ્ર પરમાત્માઓનું સ્થાન છે તેઓ અનંત જ્ઞાનાદિ શક્તિનાળા તથા દેહાદિથી રહિત છે તેમા બે દેવ શુદ્ધિથી તેમના તરફ વિચાગણુ કળવામા આવે તો કર્મ બંધન થવા સંભવ છે નીચેના અધોસોકમા સુવનપતિના

દેવો, વ્યંતરના દેવો, વાલુવ્યંતરાદિ દેવો તથા દેવીઓ આવેલાં છે, તેઓનું જ્ઞાન પણ અરાગ દષ્ટિએ ખંધનું કારણ છે. તેમજ વ્યંતરાદિની જાતિવાળા ત્યા રહેલા જૂન પિશાચ રાક્ષસાદિ હુલ્લકી જાતિના દેવો તરફ દ્રેષ દષ્ટિએ ઉપયોગ પારણુમાયતાં દ્રેષના કારણે કર્મ ખંધનના નિમિત્તો છે.

તેથી નીચે નારકીના જીવો રહેલા છે. તે નીચે નીચે સાત ભાગમા વહેંચાયેલા છે. તેઓ દુઃખમય જીવગી શુદ્ધરનારા છે. કરેલાં ઘોર કર્મોના ખદ્દો ત્યા બોગવતા હોવાથી તેઓને ઘાડી પણ શાંતિ નથી. વેરાગ્ય દષ્ટિએ આ જ્ઞાન કરવામા આવે તો, કરેલા કર્મોના ખદ્દો મળ્યા સિવાય રહેતો નથી એ નિશ્ચય ધર્તા. પાપ કર્મ કરવાથી નિવૃત્ત થવાનું કારણ મળે છે અને દ્રેષ વૃત્તિથી તે જ્ઞાન કરવામા આવતાં ખંધનમા કારણ ધાય છે.

આપણા તિરછાશ્લોકમાં પણ કર્મભૂમિ અને અકર્મભૂમિ આવેલી છે. જ્યા લડાઈ ટંટાઓ માટે હથિયારો સજવામાં આવે છે, નીતિ અને વ્યવહાર ચલાવવા કલમ વાપરવામાં આવે છે અને ઉદર નિર્વાહ અર્થે ખેતી આદિ કરવામા આવે છે તે કર્મભૂમિ કહેવાય છે. જ્યા મનુષ્યો સંતોષી, અલ્પ કષાયવાળા, ભદ્રિક પરિણામી પુન્યાત્માઓ હોય છે. જેમને હથિયાર, કલમ કે ખેતી આદિની જરૂર પડતી નથી પણ સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થયેલાં કલ્પવૃક્ષોમા ભરણુપોષણુ આદિનાં સાધનો મળી આવે છે તે અકર્મભૂમિ છે.

તે ખત્રે ભૂમિમાં ખીજ પણ નાના મોટા ઘણા જીવો હોય છે. પશુ, પક્ષીઓ, જળચારી, પૃથ્વીના, પાણીના, અગ્નિના, વાયુના, વનસ્પતિના, એ ઈન્દ્રિયવાળા, ત્રણ ઈન્દ્રિયવાળા, ચાર ઈન્દ્રિયવાળા જીવો હોય છે. આ સર્વ જીવોનું જ્ઞાન મધ્યસ્થ દષ્ટિએ તત્ત્વ નિશ્ચય કરવા માટે કરાય તો ખંધનનું કારણ થતું નથી, પણ મોહક પુરૂષો, સ્ત્રીઓ, દેવો, ઇન્દ્રો, ઇન્દ્રાણીઓ, અપ્સરાઓ, દેવીઓ, હીરા,

માણુક, મોતી, રત્ન, પ્રભાલ, લાલ, નિલમ, અલકારો, મોના, રૂપા, વસ્ત્રો, કલ્પવૃક્ષો, સુદર ભૂમિઓ, વનો, આગમો, ખગીચાઓ, આગમના સ્થાનો, ચક્રવર્તિગણ, ખળદેવ, વાસુદેવ, માડલીક, વિદ્યાધરો, ઔપધિ, મણિ, મત્રાદિ અનેક વસ્તુઓ આ ઔદરાજ લોકમાલરી છે તે તરફ મગગ દષ્ટિખંધન ઠર્તા છે અને વિતગગ દષ્ટિથી વિચાર કરતા ખંધન છુટવામા મદદગાર થાય છે

વિશ્વમા જે જે માગમા મારી વસ્તુઓ દેખાય છે તે તે પુન્ય પ્રકૃતિનુ કાગણુ છે પુ યથી તે વસ્તુ મળે છે જેઓ ને તે વસ્તુને, અધિકારને અને સ્થિતિને પામ્યા છે તે તે મર્વ જીવો પોતાની કલેક્ષી મારી કમાણીને જ અનુભવ કરે છે અને વિશ્વમા જે જે દુ ખી જીવો છે, નિર્ધન છે, વ્હાલાના વિયોગી છે, રોગી છે, મૂર્ખ છે, તિગસ્કારને પાત્ર છે, દામપાયુ કરનાગ છે, અને પોતાનો નિર્ધાલ દુ ખે કરી શકે છે તે સર્વે જીવો પોતાના પૂનના હલકા કર્તવ્યને ખદલો અનુભવે છે આત્મા ધરે તો આ વિશ્વનો પૂજનીક ખની શકે તેમ છે અને ખગળ ગસ્ને આત્માને દોગવે તો વિશ્વનો દામ પણુ થઈ શકે છે ખ ને ખાજી આત્માના ઘગની અને હાથની છે આ સુખ દુ ખ સિવાયની ત્રીજી સ્થિતિ આત્મજગૃતિની છે પ્રથમની પુ ય પાપની સ્થિતિમા આત્મજગૃતિ ભુલાયેક્ષી ડોય છે આત્મજગૃતિ પૂર્વક આ વિશ્વમા વર્તન કરનામા આવે તો, વિશ્વમા એવો કાઈ પણ મોલ કે દેખનાળો પદાર્થ નથી કે તેને પગણે વળગી પડે અને કમ ખંધન કરાવે

ખરી રીતે નિમિત્ત કાગણો આત્માની નખજાઈનો જ લાલ લે છે જે આત્મા ખળખાન અને પૂરી જગૃતિનાળો દોય તો કાઈ પદાર્થ તેને પગણે ગગદ્ધ કે કર્મ વળગાડવાને અમર્થ નવી ન્યારે આ જીવ આત્મખાન ભૂક્ષી પદાર્થો તગ્ગ ગગ દ્ધવાળી લાગણીથી પગિણુમે છે, જોમે છે, ત્યારે જ ને પદાર્થો તેના તગ્ગ આકર્ષાય છે, અથવા પોતે તેમા આશ્રત્ર ખની તેને પોતાના કરના પ્રયત્ન

કરતાં તેમાં ફસાઈ પડે છે. માટે જ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે, આત્માનો જ્ઞાતા દષ્ટા સ્વભાવ છે, છતાં જો સરાગ દષ્ટિએ તે જ્ઞાતા જોય પદાર્થ તરફ પરિણમે તો દુઃખદાઈ કર્મ બંધન પામે છે અને વિરાગ દષ્ટિએ પરિણમતા વસ્તુનો નિશ્ચય કરી તેમાથી વિરક્ત બને છે તો સુખી થાય છે.

પ્રકરણ અઠારમું

કીટિકા અને વિહંગમ માર્ગ

ક્રમતોઽક્રમતોયાતિ, કીટિકા શુકવત્ફલં.

નગસ્થં સ્વમ્થિતં ના શુદ્ધચિદ્રૂપ ચિત્તનં ॥ ૧ ॥

‘પહાડ કે વૃક્ષ ઉપર રહેલા ફળ પાસે જેમ કીડી અને પોપટ ક્રમે અને અક્રમે જાય છે તેમ પુરૂષ પોતાની અંદર રહેલ શુદ્ધ ચિદ્રૂપના ચિત્તન પ્રત્યે ક્રમે અને અક્રમે પહોંચે છે. ૧.’

પહાડ ઉપર રહેલા વૃક્ષ ઉપર કે જમીન ઉપર રહેલા વૃક્ષ ઉપર પાકેલું ફળ છે તે ખાવા માટે કીડીની અને પોપટની ઈચ્છા થઈ છે. તેમા કીડી ધીમે ધીમે એક પછી એક પગ મૂકતી તે ફળ પાસે લાખે વખતે પહોંચે છે, ત્યારે પોપટ પોતાની પાંખો વતી ઉડીને એકદમ ઘણા થોડા વખતમાં તે ફળ પાસે પહોંચીને તેનો આસ્વાદ લે છે. આ દષ્ટાંતે મનુષ્ય પોતાની અંદર રહેલા શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રત્યે કીડીની માફક ધીમે ધીમે પહોંચે છે, ત્યારે પોપટના જેવા વિશુદ્ધિ રૂપ પાખોના બળ વડે કોઈ પણ જાતનો ક્રમવાળો માર્ગ લીધા સિવાય આકાશી માર્ગે તે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ મેળવે છે.

કીડીની માફક અનુક્રમે ધીમી ગતિએ ચાલનારાનો માર્ગ તે કીટિકા માર્ગ કહેવાય છે અને કોઈ પણ જાતના ક્રમ સિવાય શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમા પ્રવેશ કરનારાઓનો માર્ગ તે વિહંગમ માર્ગ છે.

કોઈ પણ શહેર કે ગામમાં પડોચાના અનેક માંગો હોય છે કોઈ નજીકનો હોય છે, કોઈ દૂરનો હોય છે, કોઈ સુગમ માર્ગ હોય છે, કોઈ કાટા કાકગદિને લીધે કડવું માર્ગ હોય છે કોઈ ચાલનાર બાળક હોય છે, કોઈ યુવાન હોય છે, કોઈ વૃદ્ધ હોય છે, કોઈ રોગી હોય છે, કોઈ નિરોગી હોય છે, કોઈ બળવાન હોય છે, કોઈ નિર્બળ હોય છે, તેથી નિશ્ચિત કરેલા સ્થાને પડોચાને કોઈને થોડો ટાઈમ લાગે છે કોઈને વિશેષ લાગે છે એમ મોક્ષના માર્ગમાં ચાલનાર અને નજીકના કે દૂરના માંગે જનારમાં જેવો જના હાવમા માર્ગ આવ્યો હોય છે તેના પ્રમાણમાં તેઓ લાખા વખતે કે થોડા વખતમાં આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે

ગગદેવની શ્રવીનો બેઠ કયાં વિનાના, અર્ધપુરુષણ પગ વર્તન કાળથી અધિક લગ્નસ્થિતિવાળા જીવો તે બાળજીવો છે તેઓની પરમાત્માના માર્ગ તરફની ગતિ બાળકોના જેવી હોય છે બાળક જેમ થોડું ચાલે, પાછો ખેંચી જાય અને વળી પાછો ફરી પડે તેના કરતાં પણ વધારે છેટો પડી જાય, તેમ શ્રવી ભેદ વિનાના સમ્યક્ દર્શન નહિ પામેલા પણ વ્યવહારમાં સુખી થવાને ધર્મનો આશ્રય લેનારા બાળ જીવો થોડા માર્ગ તરફ ચાલે, પાછો ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં અટકી પડે અને કોઈ કોઈ તો એટલી બધી મોઢાદિ કથાયની પ્રબળતા કરી દે કે તેઓએ જે સંતોષી ધર્મની શરૂઆત કરી હતી તેના કુટા વધારે પાછા જઈ પડે અર્થાત્ ધર્મની અને તેમાં મોહનીય ધર્મની સ્થિતિ વધારી પણ મૂકે ગાતા જીવોની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ બાળ લાગની હોય છે આ કૃષ્ણપક્ષી જીવો છે તેઓએ ગગદેવની શ્રવીનો બેઠ કયાં દોય છે, સમ્યક્ દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે, ચોથા શુદ્ધસ્થાનમાં કે તેની પણ આગળના શુદ્ધ સ્થાનમાં ગેલા હોય છે

આ મમાગને બાળકોએ બનાવેલા ધૂળના ધગ મમાન દરિમ સમજે છે, સવ વામણથી કટાગણે હોય છે, આત્મબળ મેળવેલું

હોય છે, અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાને પ્રયત્ન હિત્માહવાન હોય છે, તેઓની આત્માની વિશુદ્ધિ મેળવવા માટેની પ્રવૃત્તિ તે યુવાનોના જેવી હોય છે. જેમ યુવાન પોતાના શારીરિક બળથી અને માનસીક હિત્સાહથી હાથમા લીધેલું કાર્ય ગમે તેવા વિઘ્નો છતાં પડતું ન મૂકતા મિજ કરે છે, તેમ આટલી નિર્મળતા વાળાને પુરૂષાર્થ સંકળ થાય છે, તે પ્રભુના માર્ગમા જેટલી પ્રવૃત્તિ આત્માને નિર્મળ કરનારી હોય છે, કર્મોને તોડનારી હોય છે, કપાયાદિને હટાવનારી હોય છે, અને નિર્વાણના માર્ગ સન્મુખની આગળ વધારનારી હોય છે. આ વખતને શુદ્ધલપક્ષ કહે છે, આમા આત્મચંદ્રનો પ્રકાશ પ્રગટેલો હોય છે. આજ ધર્મનો યૌવન કાળ છે, આમાં પ્રવૃત્તિ કરનારા એ ખરેખર યુવાન છે.

ઉંમરમાં વૃદ્ધ મનુષ્યો તે બાળકોના જેવા છે. તેઓ પણ આગળ વધી શકતા નથી. તેમનાં સાધનો-હથીયારો શરીર ઇન્દ્રિયાદિ બાળકોની માફક લાયકાત વિનાના થયેલાં હોય છે, બાળકોમા લાયકાત આવી નથી, આ વૃદ્ધોમાથી લાયકાત આવીને ચાલી ગયેલી હોય છે. વખતનો ઉપયોગ તેઓ કરી શકતા નથી.

અનુભવમા, જ્ઞાનમા અને વ્રતમા જે વૃદ્ધો છે તે તો લાયકાતવાળા છે જ. તેઓના વિષય કપાયો શાત થયેલા હોવાથી આ માર્ગમા ઘણી ઝડપથી ચાલી શકે છે. જેમ વિષય કપાયોની શાંતિ તેમ આ માર્ગ વધારે સુગમતા ભરેલો ગણાય છે. જેમ કર્મો વધારે, વિષય કપાય, વેર વિરોધ, વધારે તેમ આ માર્ગ ઘણી જ કઠીનતાવાળો મુશ્કેલી ભરેલો ગણાય છે. શુદ્ધ આત્માનું જ લક્ષ ગાંધી, ઉપયોગની બગૃતિ રાખી, અપ્રમત્તપણે અખંડ પ્રયાણે આ માર્ગમાં ચાલવું તે મોક્ષનો નજીકનો માર્ગ છે. અને વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાવાળા શુભ માર્ગમા પ્રવૃત્તિ કરવી તે દરનો લાંબો માર્ગ છે. કેમકે આત્માની વિશુદ્ધિ અને શુભ પ્રવૃત્તિનો એ બે માર્ગ એક સરખા ફળદાયક હોઈ શકે નહિ. વિશુદ્ધિ કર્મની નિર્જરા કરે છે

ત્યારે શુભ પ્રવૃત્તિ શુભ કર્મનો ખવ કરે છે વિશુદ્ધિથી આત્મા નિર્બળ અને છે ત્યારે શુભ પ્રવૃત્તિથી શુભ કર્મનો વવારો થાય છે

આમ આમા ય ગીને માર્ગ અને માર્ગમા ચાલનારા સબધી વિચાર કર્યા પછી આમા ક્રીટિકા માર્ગ કેને કહેવો અને વિહગમ માર્ગકેને કહેવો તેનો વિચાર ઠગવામા આવે છે

સદ્ગુણો સમાગમ મેળવી, તેમની પાસેથી ધર્મ માલખી, જડથૈતન્યની સિદ્ધતાનુ જ્ઞાન ગ્રહણ કરી, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી, ખાત્ર પ્રતો ગ્રહણ કરી, વિવિધ પ્રકારની તપસ્યા કરી, અત્પાત્રોમા દાન આપી, દેવની પૂજા કરી, તીર્થયાત્રાઓ કરી, ગરુની સેવા કરી, સ્વામી ભાઈઓનો ઉદ્ધાર કરી, સાત ક્ષેત્રમા ધન ખચી, શ્રાવકની અગીયાર પડિમાઓ વાત કરી, નમસ્કાર મહામનુ આગધન કરી, પાંચ મહાનનો લઈ, ઘોર પરીષદ અને ઉપસર્જો સંબંધ કરી, મૂત્ર સિદ્ધાનો ભણી, ખાલ, ગ્વાન, તપસ્વી, રવવિ અને જ્ઞાનીની વચનમ્થ કરી, જ્ઞાન ધ્યાનાદિમા શક્તિ અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવી તે ક્રીટિકાની ગતિનો ધીમે અને લાંબો માર્ગ છે આમા પણ અપેક્ષાઓ છે ગૃહસ્થના માર્ગ કરતા ત્યાગીઓનો માર્ગ ઘણો જડપથી આગળ વધી શકાય તેવો છે એટલે ગૃહસ્થ ધર્મ તે ક્રીટિકાની ગતિ વાળો માર્ગ છે અને ત્યાગીઓનો માર્ગ વિહગમ માર્ગ જેવો છે, એમ અપેક્ષાએ કહી શકાય બાકી વિહગમગતિનો આકાશી માર્ગ તો આથી જુદો જ છે આ બન્ને માર્ગમા કમ છે એક પછી એક રંગલે આગળ વધનાનુ છે, છતાં ગૃહસ્થ ધર્મ કરતા ત્યાગ ધર્મ ઉતાવળો ચાલનારો છે

વિહગમ એટલે પક્ષીનો આકાશી માર્ગ આ માર્ગ તે નિગલબનતાનો માર્ગ છે ક્રીડી ગાડના થડ, ડાળી, શાખા, પત્રા દિનો આધાર લઈને ચડે છે તેમ પોપટ કોઈનો આશ્રય લેનો નથી તે તો સિદ્ધોજ આકાશમા ઊડે છે અને ફળ ઉપરજ જઈને

એસે છે, તેમ બાહ્ય કેઈ પણ આલંબન લીધા સિવાય જે યોગીઓ કેવળ શુદ્ધચિદ્રૂપનાજ ચિત્તનથી આત્મ સ્વરૂપને પામે છે તે ક્રમ વિનાનો વિહંગમ માર્ગ છે. આ માર્ગમાં જ્ઞાનનીજ મુખ્યતા છે. બાહ્ય ક્રિયા આ માર્ગની અંદર નથી. આંતરક્રિયા તો છેજ.

‘હુ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છું.’ આ વાક્યનું ચિત્તન, મનન અને તદાકારે પરિણમન કરવું તે ક્રિયા છે, પણ આ આંતરક્રિયા છે, એટલે બાહ્ય ક્રિયાની અપેક્ષાએ આમા જ્ઞાનની મુખ્યતા કહેવામાં આવી છે. અને બાહ્ય આલંબનની અપેક્ષાએ આમાં નિરાલંબનતા જણાવી છે, નહિતર ‘હુ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છું’ આ વાક્યનું સ્મરણ મનન તે પણ આલંબનજ છે.

અનુક્રમનો, ક્રિયાની મુખ્યતાવાળો અને આત્મ લક્ષ સાથેનો કીટિકાગતિવાળો માર્ગ સુગમ છે. એટલે દરેક જાતના જીવો આ માર્ગમાં ચાલી શકે છે, છતાં લાખો તો છે. એટલે લાખે કાળે પહોંચી શકાય. આ માર્ગે અનત જીવો મોક્ષે પહોંચ્યા છે.

જે સંસારથી ઉદ્દેજિત થયેલા અને મોક્ષની રચિવાળા જીવો હોય છે તેને મોક્ષ પ્રાપ્તિનો ઉપાય સુગમ થઈ પડે છે. ‘હુ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું’ એ વાક્ય લઈને તેમાં અખંડ ઉપયોગ રાખી સતત પ્રયત્ન કરી આગળ વધવાનું વિષમ કાર્ય કોઈ નિકટ ભવીનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.

શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં લય પામનારા નિર્વિકલ્પ દશાવાળા યોગીઓને કર્મનો ક્ષય અને તાત્ત્વિક સુખ એકી સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. ‘હુ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છું’ ‘હુ શુદ્ધ આત્મા છું’ ‘સોહ’, જે પરમાત્મા તે હુ છું. આ સ્મરણ કરવાથી બીજા રાગદ્વેષાદિ ભાવથી મુક્ત થવાય છે તો આ ભાવના શા માટે ન કરવી ? આ ક્રમ વિનાનો વિહંગમ માર્ગ છે. શુદ્ધ ચિદ્રૂપના ચિત્તનથી ક્ષણે ક્ષણે આત્મા કર્મના બંધનોથી છૂટતો જાય છે, અને તે સિવાય પુદ્ગલિક વસ્તુના ચિંતનથી બંધાતો જાય છે તેમા જરાપણ શંકા જેવું નથી.

આ આકાશી માર્ગમા માત્રેવાજી માતા પહેલે નબર માને છે તેમને કોઈપણ જન્મમા વર્મની પ્રાપ્તિ થઈ નથી અને માત્ર દેવાજીના સનમાજ આકાશી માર્ગ પ્રાપ્ત થયો છે પાછલા જન્મની આત્મિક કમાણીવાળા જીવો ચાલુ મનુષ્ય જીવનમા આકાશી મારગ પ્રાપ્ત કરેલા સગ્ત મહાગજ, દંટપ્રહારી, ચિતાતિપુત્ર, એલાઈચી પુત્ર દરેક કાળમા વયેના તીથકરો અને ગૌતમસ્નામીએ પ્રતિજાધેલા પ નમો તાપસો આદિ અનેક જીવો છે

આ માર્ગ વીગ પુરુષોનો છે આ માર્ગમા વીર પુરુષો આસેવા છે કાયગ માપુમ વીગ પુરુષોનો પ્રેશ પહેરી વીર પુષના હથીયાગ ખાધે તો ઉપરથી ને એક યુક્ષટ કે વીગ પુરુષ જીવો નો દેખાશ પણ જ્યારે સડાઈમા ખગખગીને ખેલ આનંદ ત્યારે આ વીગ પુરુષનો વેશ સેનાગ કાયગને પ્રથમજ નામનુ પડશે તેમ પ્રભુમાર્ગનો પ્રેશ અને આધનોરૂપ હથીયારો પકડનાગ, વખત અને લાયકાત આવ્યા પહેલા આ માર્ગમા પ્રવેશ કરનાગઓ મોહગજ સાથેના યુદ્ધમા કોઈ હેવાના ઉદ્ધય થનાથી કોપને હાથે, કેઈ માનને હાથે, કોઈ માયા પ્રપચને હાથે, કોઈ સોભને હાથે, કોઈ રાગને હાથે, કોઈ દ્રેષ ઈર્ષાને હાથે, કોઈ ઝામને હાથે, અને કોઈ મમત્વને હાથે માર ખાધા સિવાય નહિ ગ્હે દેખી તો આધુનો વેશ અને તેના ઉપગગણો રૂપ હથીયારો પડના છતા તેઓ અદગખાનેથી હારી ગયેના કાયગ પુરુષોજ છે

આના જીવોએ આત્મજ્ઞાનને જાગૃત કરાવે તેના મદ્યરૂપે આશ્રય કરી તેઓ જ રસ્તો ખતાવે તે રસ્તે આસારચિ થઈને ચાલવું પોતાનું ડહાપણ ન કરવું તેથી તેમની લાયકાતમા વધારો થશે અને તે જ્ઞાની ગુરુની નિશ્ચાએ અને આજ્ઞામા ગ્હેતા હેવાથી, તેમના કહેના પ્રમાણે જ વર્તન કરતા તેઓની સત્ગતિ થશે અને અનુષ્ઠે જ્ઞાની પુરુષોએ સેવેલા આ મહાન્ સવિત્ર માર્ગ તેમના હાથમા પડુ આનંદે આ અનુક્રમવાળા કીટિકાગતિવાળા મારગ

પ્રવૃત્તિ કરતા એક વખત એવો પણ આવશે કે તે મહાન્ પુરુષોની માફક આ આઠાશી વિહંગમ માર્ગ માટે પણ લાયક બનશે અને આત્માનુ પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી શકશે.

इति श्री तपागच्छिय गच्छाधिपति श्रीमान् मुक्तिविजयगणि

शिष्य आचार्य महाराजश्री विजयकमलसूरीणां शिष्येन

आचार्यश्री विजयकेशरसुरिणा रंकलितो नु संस्कारितो

आत्मविशुद्धि नामक ग्रंथः वीर संवत् पडशीत्यधिक

चतुर्विंशतिशततमे वर्ष, आश्विन मासस्य शुक्ल-

पञ्चम्यां, भावनगर चंदरे समाप्तः

ॐ ज्ञान्ति. જ્ઞાન્તિ. જ્ઞાન્તિ

શુદ્ધિપત્ર

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	લોટી	પાતું
ઉધમ	ઉત્તમ	૨	૬
આત્માની	શુદ્ધ આત્માની	૧૭	૮
આત્મ	આત્મ	૧૬	૯
કયા	કયાં	૧૭	૭૭
"	"	૧૮	"
"	"	૧૯	"
સિંહનાદ	સંઘપણ	૧૨	૧૬
અશક્તિવાળાં	આશક્તિવાળા	૧૭	૧૮
જુદું	જુદો	૯	૨૭
વૈરાગ્ય	વૈરાગ્ય	૫	૬૪
વિભાગ	વિભાવ	૨૫	૬૫

